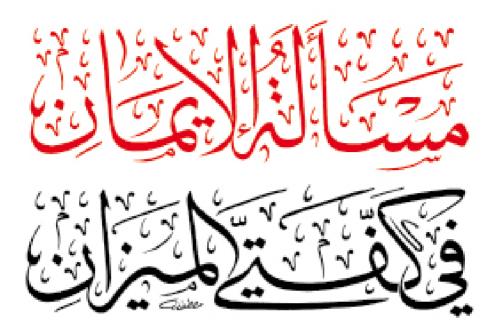




الطبقة الأولى ١٤٢٧ه - ٢٠٠٢ م ١٤٢٧ ه - ٢٠٠٢ ١٤٢٤ أَوْلِيَّ الْمَصْلِ الْمَصْلِ كُولُ لِمُعْلِمُ الْمُصْلِّلُ لَكُنْ الشَّسْرِ وَالتَّوْذِيبِ

الطبتة الثانية ١٠١٧ - ٢٠١٧ م ١١٢٢ أن المراكزة لي المراكزة المراكزة لين



ئالف ابي عزير عبدالإله يوسف اليوبي السيني الجئزائدِي

> تَقدِيدٌ العَلَامَةالوَالِد مح*مَّدابر*اهيم شقرة

طابعة مُنقّحة ومزتدة







بِنْ مَا لَكُهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد للَّه على ما بسط من النّعم، وله الحمد ـ بُكرة وعشيًّا ـ على ما صرف ووقًى من النّقم، أنعم بنعمة الوجود «الأولى»، والشُّكر له وحده على تفضيله وإخراجنا من المرتبة البهيمية «السُّفلى». قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَكُهُم مِّنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَّ لَنَكُهُم عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ خَلَقْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

والحمد للَّه كثيرًا على تقويته لنا بعد «الضَّعف»، وصُنعنا وإنباتنا من ظرفٍ إلى ظرف. قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغُلُقُ مَا يَشَآءً مَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغُلُقُ مَا يَشَآءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [النَّق]. نشكره ولا نكفره على إخراجنا من أصلية «الظَّلم» و «الجهل»، وإنعامه وإرشاده إلى «التَّوحيد» الموافق للفطرة السَّهل.

 فعلَّق المولى سُبَحنَهُ, وَتَعَكَلَ النَّجاة من العذاب على «الإيمان» و «الشُّكر»، وهو الهروب من مسالك التَّبار والتَّباب. فشُكر النَّعمة، هو البُغض لكل مسلك يوجب النَّقمة، ومع الإيمان يكون الميراث لروض الجنان.

وبهذا السّبب المُسْتَقل بالسّبَبية، قسّم الخليقة إلى «مُتَعَبّدة مُنْقَادة مَسْلَكية»، و «شِنْئِيَة نَدّية»، فتولَّى «الأولى» و ثبّتها و نجّاها من كلّ هولة وبيَّض وجهها، ورغّب وأوجب سلوك مسلكها، ورفع ذكرها، وبلَّغ شمعتها، وخذل «الثّانية» وجعلها من كلّ بتر ودهليز وقعر دانية، وسوَّد وجهها، وحذّر وأنذر من طرقها، وزيَّف وفَنَّد ذكرها، وقطع دابرها. فهل من مُعْتَبر يا القارىء للمُسَطَّر؟!

وهل لك سَمع يقُودك إلى مَتْع؟! وهل لك شهادة تقودك إلى المخلاص وحقيقة في «العبادة»؟! فلقد أعلمنا المولى سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَى أَنَّ مَن يأْخَذ بهذه المَحَامِد، هو المُوحد العابد، الذي سبقت له حَسَنة «السَّبَب» المُسْتَقَل بالسَّبَبيَة بقوله عَلا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَن كَانَ

فلقد وعدتُ «القراء» الكرام المُتَمَسِّكين بأصل الإسلام، أَن أُنقَّح كتاب «مَسْأَلَة الإيمَان فِي كَفَتَي المِيزَان»، وألبسه حُلّة جديدة، فيها حقائق جلّية عَدِيدَة، وَتَأْصِيلات عِلْميَة سَدِيدَة، دالَّة علىٰ مَسْلَك خَيْر البرية، مع تَبيين قصتي مع ذاك الفَاسِق الفَاجر والحَسُود الحَقُود «أبو رحيّم»، الواقف في طريق نعم اللَّه بل قَعُود، مع حذف كلّ ذكرٍ ومحمدٍ له ذكرته فيه، بسبب شنأته وعنده، ثمَّ إضافة ما ٱسْتَوجب إضافته من



الحقائق والدَّقائق العِلْمية والقرائح الفهمية، النَّافعة للخلق بصدقٍ وتحقيقِ سَلْق.

فقصتي مع هَذَا الفَاسِق الفَاجِر والحَسُود الحَقُود «أبو رحيّم» ولقد سبق وأن ذكرت شيئًا منها في «الوَابِل الصَّيّب عَلَى مَا وَرَد مِن شَرَكَة التَّمَدِي الإِسْلَامِيَة مِن سُوَّال طيِّب» على سؤال ورد عليَّ هناك للبيّن حقيقة قصتي وسبب براءتي من هذا الفاسق الفاجر والحقود الجهول الحسود؛ بسبب حربه لنا على نعم مُنحتها من المَولىٰ سُبَحَنهُ، وَتَعَلَىٰ الوَدُود.

ولقد ذكرتُ كذلك شيئًا من هذه العندية الشَّنأية، الحسدية الإبليسية، في خاتمة «نَهْبُ المَنْجَنِيقِ لِمَا مَرَّرَ بَنْدَر بن نَايف المحْيَانِي الإبليسية، في خاتمة «نَهْبُ المَنْجَنِيقِ لِمَا مَرَّرَ بَنْدَر بن نَايف المحْيَانِي العتيبِي مِن بَاطِلٍ مَجِيق»، كانت على عُجالة، لحملة إبليسية صالَّة يقودها «أبو رحيّم» الحقود الحسود الفاسق الفاجر و «الشَّاعر» البَليد العنيد المغرور الغالى الخاسر.

فالأوَّل: إبليس تَعِيس، وفاجر فاسق يَتَعَمَّد الكَذب ويَبْتَغي التَّلبيس. والثَّاني: مُتَعَبّد بالرِّجَال مُنْحَط خَسِيس، يفجر في الخُصومة ويُلحد وَيَتَبَلَّد وَيقْعد ويَشْنَأ الأمُور السَّليقة المَفْهُومَة، ويتهمها بأنها للأصول وما قرَّره الفُحول صادمة ومصدومة، وما شوَّه «الحقّ» اللاَّحب و «الجهاد» الصائب، إلَّا مثل هؤلاء البُلُد بما معهم من شِنْأةٍ وحقْد؟!! يَتَطفَلون عَلَىٰ بيت العلم ويشنأون قريح الفهم، أفلاَ يسعهم ما وسع سلفهم الجُهَّال، ليتجنَّبون هَمَاهِم الأغوال وطُرق الأهوال!!

وهذه الأخلاق الشَّائنة، والرَّذائل الموجودة في النُّفوس الكامنة

وجدتها بكثرة، ومن كلّ نوع بالوفرة، أثناء طوافي في «المَشْرق الإسلامي»، بل وجدتُ هذه الرَّذَائل والمشائن عند «الخَاصَّة» فضلاً عن «العَامَّة»؛ الوَجْه المُتَعَدّد، وَالحَسَد والحقْد، والكَذب الفُحْش والعَمَل الغِشّ، والطَّعْن في الظَّهْر، والأبتسامَة في الوَجْه وَفي الخَفَاء الحَفْر للقَبْر، والفُجُور في الخُصومة، والإلحاد في الأمور المَعْلومة، ونقل الأخبار بالإبتار، والتَّجسُس والأمْتِحَان، والتَّشبع والأمنان، والخُيلاء والأفتِخار، وَالتَّعنت وَالأَسْتِكبَار، والأقوال الفَاحِشَة، والمُعَامَلات النَّاهشة، وَأَشْيَنها وأقذرها عَلىٰ الإطلاق «الوَلاء» و «البَرَاء» في أقْوَال الرّجَال، والفُجُور في الخُصُومَة لأجلها والمُجابهة بها الجِبَال. وكلّ الرّجَال، وَالنَّندة» و «السَّفسطة» موطنها «المَشْرق»!!

ونحن لمَّا نذكر هذه المَشائن لا نُعمّم ذلك على كلّ النّاس، ولا نضغط على الحقائق بإبلاس، ولا ندعو إلى «قَوْمِيَة» أو «شُعُوبِيَة» نتنة وإنما نذكر هذا من باب التَّعريف والطَّبيعة الموجودة هناك التي تَطبَّع عليها النّاس بكثرة، وإلَّا يُوجد من الخير الكثير الكثير هناك، وإخوة أوفياء نُحبّهم ويُحبّوننا بكثرة، يدعون بالغَيْب وَيَسْتُرون العَيْب.

فبهذه الرَّذائل والمَشَائن الموجودة بكثرة هناك _ عند «الخَاصَّة» فضلاً عن «العَامَّة» _ تعرف سرّ قولِ النَّبيء ﷺ لِمَ أخبر أنَّ «الدَّجَال» يَطلع من «المَشْرق»!! وسرّ قوله ﷺ لِمَ أخبر أنَّ الظُّهور بالحقّ يبقى ولايزال في «المَغْرب»!!

والسَّبب هو الخصائص البيئية الموجودة بكثرة تُؤثر في بنية الأشخاص الذين يتواجدون فيها، ومن هذا الباب قال بعض «السَّلف»

_ ولقد ذكر ذلك العلاَّمة «الذهبي» رَخْلَاللهُ في سيره _ عن خصائص «الأتراك» ما لفظه: «إذا أَحَبُّوك أَكَلُوك، وَإذا أَبْغَضُوك قَتَلُوك».

فلقد تعرفت على هذا الحَمِق الحسود الجاهل - أعني: «أبو رحيّم» - عن طريق «الهاتف» فقط، وكان دائمًا يتودَّد كثيرًا، ويثني ويشكر في وجهنا وفي ذلك يَحُتّ، وفي ظهرنا كان كالثَّعلب الماكر الخبيث. وأوَّل حديث دار بيننا كان على إشهاره للمُرجىء الجلد «مُحمَّد مُوسَىٰ نَصر»؛ أنه هو الذي ساعده على شهادة «العالمية» وأرسله لأجل ذلك إلى «الشُودان»؛ لمَّا كان مسؤولاً في «الجامعة»، والعُهدة على قوله وأنه نصحه أن يبتعد عن «عَلي حَسَن حَلَبي» وجماعته وغير ذلك من قصصه المبتورة، وبفُحش الكذب المَسْطورة.

فلقد أخبرني أنه كان عميدًا في الجامعة «الأردنية»، فأكتشفت بعد ذلك _ بهنيهة _ أنه لم ير تلك «الجامعة»، وإنما كان رئيسًا لقسم من أقسام جامعة خاصَّة _ أعني: قسم أصول الدّين _ ، ومازال له «كُشك» بها كان تحت تصرّف أخيه العَيْني، فحمل عليه حملة وأخرجه منه وكانت معركة بينهما أستحي من ذكرها، لأنّ ليس من شهامة الرّجال والفُحُول، أن يفشوا الأسْرَار ولو كانت لأصحاب الضّرار للانتصار. بل تُقاتله وتدكّ معاقل باطله بالمنجنيق، ولا تُخرج ما أمّنك عليه من سرّ أبدًا لرميه في وادٍ سحيق، وهذا خُلقٌ نبويٌّ تربينا عليه وألزمتنا به «فَاطمَة الزّهرَاء بنت خَالد الحَسَنية» وَهَهَاالله.

وهذا الفاسق الفاجر له عندي الكثير من أسراره «العائلية»، لكن مهما «قَال» أو «كَذَب» أو «كَتَبَ» أو «أزَّ» لا أفشيه، وأُقبر به ولا أبديه



وبهذا تكون البنية الفَحْلية.

ولقد أخبرني بعض الثّقات _ ممَّن أثق بهم _ بل هم ثقات أثبات حُجَّة عندنا _ حفظهم اللَّه ورعاهم _ وليس فيهم واحد كذاك البليد الشَّانيء العَنيد «أُسَامَة العَطَيَاني» صاحب الوجوه المُتعدّدة _ وهذه من علامات المُنَافق _ والعياذ باللَّه _ .

فهذا الرَّجل كان قد جَمَع جمعًا يردِّ به على «الأحباش» فقدَّم له «الوالد» _ حفظه اللَّه _ ولم يمتنع. ولمَّا بعَّر يومًا تَبْعيرة، ظنَّها تحقيقةً وتحريرة، في «جماعة التَّبليغ» _ لأنه كان منها _ وذهب بها إلىٰ الوالد «محمد إبراهيم شقْرَة» _ حفظه اللَّه _ ليُقدِّم له عليها، فرفض «الوالد» ذلك _ وأحْسَن ما فعل _ ، سَبَّه علىٰ الرَّفض وأرسل إليه السَّب.

سبحان اللَّه!! هذا الرُويبضة المدعو «أُسَامَة العَطَيَاني» ـ صاحب الوجوه المُتعدِّدة ـ فعل فعل الفاسق الفاجر «أبو رحيّم» نفسه؛ لمَّا قطعت معه علاقتي، فخُبَثَاء النُّفُوس، تَنْزَوي إلىٰ بَعْضها البَعْض دائمًا كالتُّيُوس!!

فكان _ ممَّا قال لي ذاك الجمع من الثّقات _ : أنَّ بعض الإخوة زاروه قديمًا في تلك الجامعة «الخاصَّة» التي كان يُدرس فيها فقال لهم: لا تزوروني لأنكم ستضروا بي!!!

فممًّا قال لي ـ الفاسق الفاجر ـ في ذلك الأتصال الهاتفي ما لفظه: لقد حاربونا وطردونا ـ بسبب فضحي للمُرجئة ـ وقَطعُوا أَرْزَاقنا!! فقلتُ ـ في نفسي ـ : هذا قُبْح الشَّهَادة «العَالَمِيَة» لمَّا الإنسان يجري وراءها ليكسبها فقط دون تحصيل علمي مُسْبقًا كيف يَجْني



أعتقاده!!

فإذا كان الإنسان الذي يحمل الشهادة «الإبتدائية» في العقيدة لا يقول: «قطعوا أرزاقنا»!! فكيف بدكتور في «العقيدة» _ يتبجّح بها _ يقول ذلك؟!

أيها الدكتور الجهول _ صاحب الشَّهادة «الإبتدائية» في دفع الشُّبهات _ !! مَن في السَّماء أو الأرض يستطيع أن يقطع رزقك غير اللَّه الواحد القهار؟!!

فلو آجتمع «الإنس» و «الجن» على نفعك أو ضُرّك لا ينفعوك و لا يضروك إلّا بشيء كتبه اللّه لك. أهذا هو «التَّوحيد» الذي تعلمته؟! فلمَّا كانت نشأتك صوفية _ وكبرت عليها _ نازعك هذا العرق الدَّسَّاس، بل «الصُّوفي» القُحّ _ في هذا الباب _ أفضل منك يا صاحب «الدَّكترة»!! فهو مُتَوَاكل على القُعود، وأنت وُكلت إلىٰ نفسك ودكترتك فخرجت منك تلك الشَّناعة «القولية» وفيها مُحصّلتك «العلمية»!!

ثُمَّ أسترسلنا في الحديث و دخلنا باب «عَلي حَسَن حَلَبي» الجهمي ـ وقد كان نزَّل فيه «الرَّد البُرْهَاني» _ مسَّح به الأرض، وكان يُطالبه بعض مَن يتردد عليه _ كذاك «الرُّويبضة» صاحب الوجوه المتعدّدة _ بعض مَن يتردد عليه عن الرَّد؛ لقلَّة البضاعة والخشية الشَّديدة لـ «عَلي حَسَن حَلَبي» الجهمي، حتَّىٰ أنتدب المُرقّم _ عفا اللَّه عنه _ ليدحض الباطل المُسَمّم.

وممَّا قال لي_أثناء الحديث_: أنه كان ينهى _ممَّن يتردَّد عليه _عن وسم «عَلي حَسَن حَلَبي» بكلمة «الشَّيخ»، وقد كنت سمعت مناظرته

المزعومة مع «عَلي حَسَن حَلَبي» يقول له بنفسه: يا شيخ «عَلي»!! وعلى هذه «المناظرة» لي وقفات أجليها للقراء الكرام، فلا يصلح أن توصف مناظرة «أبو رحيّم» لـ «عَلي حَسَن حَلَبي» قطّ، فليس فيها

من قولٍ له سوى: أين هذا الكلام يا شيخ «عَلي»؟! أو بعض الكلمات القليلة جدًا.

فكل «المُناظرة» كانت بين الوالد «محمد إبراهيم شَقْرَة» _ حفظه اللَّه _ و «عَلي حَسَن حَلَبي» الجهمي، ومَن كان مُنصفًا غير مُجحفٍ فليسمعها ثمَّ يحكم بعدلٍ وإنصافٍ لمَن تُنسب «المُناظرة»!!

وقبل أَن أسترسل في «القصة»، أُخبر «القراء» الكرام أنَّ هذا المحكي _ في القصة _ كان على دُفعات في الاتصالات التي كانت بيننا، حتَّىٰ لا يظن القارىء أنها كانت علىٰ دُفْعةٍ واحدة.

ثُمَّ تطرقنا لقصة «عَلي حَسَن حَلَبي» الجهمي فكان ممَّا صعقني به قوله فيه: أنَّ زوجته لا تُصلي أو تترك الصَّلاة لأيام، وأنَّ لها خدنًا من أقاربها تُحبّه ولها علاقة معه وهي تحته!!

فغضبت جدًا جدًا وثُرت في وجهه وقلت له _ بصوتٍ فيه نبرة حادَّة؛ ومَن جرَّب نبرة «الجزائري» الأصيل لمَّا يغضب في الحقّ يعلم تلك النَّبرة _ : ما هو الخصام الحقيقي الذي بينك وبينه؟! فلقد تعدَّيت إلىٰ «الأعراض» أتق اللَّه!! فإذا خاصمنا «عَلي حَسَن حَلَبي» أمام ربّنا في عقيدته وتحلَّلنا منه _ لغضبنا عليه بسبب تحريفه فيها _ فبما نتحلَّل من عِرضه؟! ألا تتق اللَّه في هذه الأخبار وهذا الجرح والعار!!

فبدأ يراوغ روغان «التَّعلب» الماكر ويقول: ليس هذا قصدي!! لا



تفهمني خطأ!! وإنما جاء الحديث فقط!!

فغلقت «الهاتف» وقلت _ في نفسي مُخاطبها _ : يا «أبا عُزير الحسني»! كما تكلَّم هذا الفاسق الفاجر في عرض هذا الرَّجل، واللَّه يأتي اليوم الذي يتكلَّم في عرضك _ عاجلاً أم آجلاً _ فقد وقر ذلك _ من تلك اللَّحظة _ في قلبي. ألم أقل من قبل هذه طبائع بعض المشارقة «الخاصَّة» فضلاً عن «العامَّة»؟!!

وآيُّم اللَّه!! من أوَّل مرَّة تكلمت معه علمت أنَّ الرَّجل في قلبه اللَّغل ومُلأ بالحسد لفضائل غيره. وبذلك البهتان الذي صعقني علمت أنَّ الرَّجل يتَتَبَع أخبار «النِّساء»، وهذا نقول له عندنا في «الجَزَائر» خاصة «الجهة الغربية» التي أنا منها: «بُونْسَيْوَات»، و«المَغْرِب الإسلامي» يحذف الألف للتَّسهيل، وهذا الحذف من لسان «حِمْيَر»، وأين يقطن ذاك الفاسق الفاجر يُسمَّونه ـ بلغة أحلاس المقاهي ـ «نِسْوَنْجِي»!!

كان هذا أثناء إرسالي له كتاب «إمقاق العقّ في الرُّموع إلى المنهب العقّ» ـ حفظه اللَّه ـ المنهب العقّ» . ليأخذه للوالد «مُحَمَّد إبراهيم شَقْرة» ـ حفظه اللَّه ـ يُقدّم له، ويُقدّم هو له.

فانظروا أيها المُنصفون المُحبُّون ما يقول هذا الحاسد الحاقد على نعم اللَّه لمَّا تُمنح لغيره _ في مُقدمته لكتاب «إمقاق العقّ في الرُّموع إلى المنه العقّ»: يُوصفني فيها بالعالم، ولمَّا قطعتُ علاقتي معه وَسَمَني بالمَجرُوح غير السَّالم!!

ولنا وقفة مع مُقدمته تلك، فلمَّا قدَّم «الوالد» بمُقدّمةٍ وافية ومن كلّ الشَّوائب المُعيقة للإخلاص صافية، قال لي: لو تكرمت يا شيخ!!

آجعل مُقدمتي قبل مُقدمة «الوالد»!! فقلتُ: لِمَ؟! فأنتَ ليس لك منزلته العلمية والتَّاريخية والشَّرفية التي بين الناس!! فقال ـ بٱلتواء ثعلبي ـ: مُقدمة «الوالد» طويلة وتُغطى علىٰ مُقدمتى!!

فقلتُ له: سأراجع الأمر ولا أجزم لك بذلك، وسأنظر في المصلحة والمفسدة _ فيما طلبته _ !! وأكثر من الأتصالات ليأخذ التَّوكيد.

فاتصلتُ بالوالد وأخبرته بذلك الحرج فقال لي _ حفظه الله _ وبضحكٍ فيه الهدوء مع النّباهة تتخلّله التّربية قبل العلم _ : لا حرج يا بُني!! ولا تُضيّق وتُقنّط نفسك! فأنا أعرف الرّجل جيدًا!! وآيّتُم اللّه! حتّى صاحب «المطبعة» قال لي: ألا تخش أن يغضب «الوالد» من هذا؟! فقلتُ له: لقد أخبرت «الوالد» وعرف المقصد وأخرجني من هذا المأزق، فضحك الطّابع وقال: سبحان اللّه!!

وأثناء إرسال «إِمْقَاق الحَقِّ فِي الرُّجُوعِ إِلَى المَنْهَبِ الحَقِّ» قد كُنت وصلت إلى «النصف» في كتاب «مَسْأَلَة الإِيمَان فِي كَفَتَي المِيزَان».

ومن الطَّبع - الذي تطبَّعت به - أني لا أخبر كائنًا مَن كان فيما أقوم به من عملٍ مُباحٍ فكيف بالكتابة؟! التي بسببها لواء الحسد نُصب وفُتح فُسطاطه على مصراعيه؟!

ولقد أعجبني قول أخ لنا في ديار غُربتي، لأخ لنا آخر _ نُحبه ونتقرَّب بحبه إلىٰ اللَّه _ لمَّا سألني عَن «مسألة» _ فقال له ما لفظه: «لابدَّ أَن تمشى مع «الشَّيخ» أكثر من «عشر» سنين لتَعْرف رقم حذاءه فكيف

بهذه المسألة؟!». فتبسمت على حقيقة قولته تلك وسكتُ. فكيف بعد ذلك يقول الفاسق الفاجر «أبو رحيّم»: أنا وجهته فيها؟!!

فتعَالَ أيها الخبير _ بأصناف الناس _ لأخبرك كيف كان ذلك!! لمَّا كانت الأتصالات بيننا وذهب «إِمْقَاق الحَقّ فِي الرُّجُوع إِلَى المَنْهَ الرُّجُوع إِلَى المَنْهَ الرُّجُوع إلَى المَنْهَ الرُّجُوع إلَى المَنْهَ الرَّحِم اللَّهُ الكتاب، فكان المَنْهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُو

فقال: ما رأيك تتبع شبهات «الألباني»؟! فقلتُ: أنا في صدد ذلك وأنا إلىٰ «النصف» الآن!

فقال: تتبعها كلّها!! قلتُ: ما تحصَّل لي منها أذكره مُقيَّدًا بمصدره وتلك هي أمانة الرَّد، ومن يومها _ بسبب ذلك القول _ أحرجني وأكثر من أسئلته التي لا تُطاق أين وصلت؟!

فأقول: على رسلي ولا أتسرَّع!! فالمسألة مزلَّة أقدام، ولا يتجنَّبها إلىٰ مَن أتقن أصول الإسلام!! فأخذ هذه الكلمة فقط، وكتب في مُقدمته: أنا وجهته فيها!!

فسألته عليها: ما قصدك بتلك «الكلمة»؟! فقال الخبيث الماكر الشّعلب: فقط أشرت عليك أَن تتبع شبهات «الألباني»!!

فقلتُ له: إنَّ الكلمة مطاطة وتُعْني الكثير!! فقال _ بمكرٍ _ : هذا ما أردته فقط!!

ولقد نزعتها وغفر اللَّه لمَن ٱستشرته وقال: أبقيها فلا تضرُّك



فالتَّحقيق متين ولا يستطيع له الماكر، ولو آدَّعيٰ تلك الدَّعوىٰ فالتَّحقيق يُكذّبه والطَّرح المُزبَّر للصَّرح يُعَذبه!!

فلمَّا وصله «الكتاب» ليُبيّضه ويُقدّم له، ثمَّ يأخذه للوالد «محمد إبراهيم شقرة» _ حفظه اللَّه _ ليقرأه ويُبيّض ويُقدّم له، أخذ «الكتاب» _ وهو مسرورٌ به جدًا جدًا. لأنَّ فُرصته فيه ليَرد من خلاله علىٰ «عَلي حَسَن حَلَبي» علىٰ ما جاء في «الرَّد البُرْهَاني»، وقد أعطاه لمُخضروط يتردَّد عليه ويتودَّد له ليعطيه «آبنته» ليُبيّضه فقط _ ممَّا يكون في أيّ كتاب مهما بلغ علم صاحبه من سقط _ .

فكان ممّا فعله ذلك العُضرُوط وهذا عرفته بعد ما جاء «الكتاب» عدّه حُدُوده بعنترية «حلبية» فيها التّعالم وللأصول التّصادم، وبدأ يمسح _ بالقلم الأسود الغليظ السّميك _ «المراجع» التي أثبتها في وسط «الصفحة»؛ وتلك هي طريقة «السّلف» تَرَخَهُ اللهُ في إثبات «المراجع» وليس «الحاشية»، وإنما الحواشي يستعملها «السّلف» تَرَخَهُ اللهُ للتّوضيحات فقط، وقد عُرفتُ بذلك من خلال كُتبي.

وممَّن كتب _ في تبيين ذلك _ العلاَّمة المُحدّث «أَحْمَد شَاكر» وَخُلَللهُ في رسالته المُسمَّاة: «تصحيح اللَّتُب وَصُنع الفَهَارس المُعْجَمَة وَلَك»، وكان ممَّن وَلَنْفِيَة ضَبْط اللِّتَاب وَسَبْق المُسْلِمِين اللِفْرَنج فِي ذَلك»، وكان ممَّن اعتنى بها وعلَّق عليها وأضاف إليها فوائدة عزيزة في بابها «عبدالفتاح أبو غُدَّة» وَخُلَللهُ فقال _ ممَّا أضافه فيها _ ما لفظه: «... ويُفضَّل إثباتُ السم الكتاب» المنقولِ منه في «الأصل»، لأنه يؤدي معنًى علميًا ومعرفة مُفيدة تتصل بالكلام المنقول منه».

فكان ذاك العُضروط - المُتزبّب قبل التَّحصرم - يقول في الحاشية: أثبت المرجع هنا وهذه هي طريقة أهل العلم المُتَّبعة.

رأيتم أيها المُنصفون المُتربون قبل التَّعلم كيف يتزبَّب قبل التَّحصرم ذاك «العُضروط»؟!!

فبسبب قلّة المُحصّلة قال ذلك!! ولقد راود الفاسق الفاجر على بعض الألفاظ القاسية لأنزعها من «الكتاب»؛ وقد عُرفت بقسوتي الشَّديدة على رؤوس المُبتدعة بـ«الغُلُق» أو «التُّلُو» في الكتابة، أما أثناء النَّقاش «العلمي» أو «المُناظرة» فألتزم مع الخصم الهدوء التَّام لأنه مسبوقٌ باعتقادٍ فاسدٍ تطبَّع عليه بُرهة من «الزَّمَن»، وهذا يتطلَّب التَّؤودة والحِنكة لنزع ذلك المرض «الزَّمِن»!!

أما كثرة الصياح والغضب في «المناظرة»، فإنها تُذهب بهاء الطرح وتُنفّر عن الصّرح، هذا إذا كان المُنَاظر يبتغي الهداية فتعذّر عليه معرفة مسلكها، وإن أطال اللَّه العُمر وسنَحت الفُرصة سنكتب شيئًا في أدابها، وممَّن حفَّزني في ذلك كثيرًا، الأخ الفاضل والمُحدّث المناضل «خالد بن محمود الحايك» _ حفظه اللَّه ورعاه _ .

فكان _ ممّا أشاره عليه _ أن يُراودني علىٰ نزع تلك القسوة. فأتصل بي الحقود الحسود _ قبل رجوع «الكتاب» _ وقال: أنت تَعرف أنَّ بعض العبارات في «الألباني» وجماعة «المُرجئة» قاسية وسيشنُّون حملة عليك وعلينا، فلو تكرمت يا شيخ أن تُغيّر تلك العبارات وتُخفّف من حدَّتها!! وقد كان «الكتاب» بقي _ بتلك البشاعة من ذاك العُضروط المُتزبّب قبل التَّحصرم _ عند الوالد «مُحَمَّد إِبْرَاهيم شَقْرة»

- حفظه اللَّه - أكثر من عشرين يومًا، يقرأ ويُعلَّق ويُبيّض بقلم الحبر «الأزرق»، وما زاره إنسانٌ إلَّا وأخرجه له يُفرحه به، حتَّىٰ الذين زاروه من «الحجاز» أخرجه لهم وأفرحهم به، حتَّىٰ خشي الفاسق الفاجر من ضياع «الكتاب» وبدأ يتردَّد علىٰ «الوالد» ليأخذه منه و «الوالد» لا يعطيه له ويقول له: مازال لم أنته منه!! فقلتُ له: لا حرج أتركه علىٰ راحته فقال لي: «الوالد» كثير النسيان وأخشىٰ أن يَضعه في مكان ما ويضيع فقلتُ له: الملف محفوظ عندي ونُعيد الكرَّة!!

فكيف بعد ذلك يكذب الفاسق الفاجر ويقول: «الوالد» لم يقرأ «الكتاب» ولم يُرد «التَّقْديم»؟! كما جاء علىٰ لسان خُبثاء النُّفوس أصحاب الحقد والحسد والتَّسْميم!!

فلمَّا روادني علىٰ تلك العبارات القاسيات قلتُ له: اترك مُقدمتك وأرسل «الكتاب»، قال ما تقول: قلتُ: الذي سمعته وأنتَ لا تعرفني جيدًا!! فقال: اهدأ يا شيخ ولا تفهمني بالخطأ!! قلتُ له: الذي سمعته أرسل «الكتاب» بدون مقدمة، فلمَّا عرف أني لا أمزح ومعاملاتي يتخللها دائمًا الجدّ قال: واللَّه يا شيخ عقيدتي مثل عقيدتك، ويُكررها لأهدأ!!

فقلتُ له: وآيُّم اللَّه ما سُحب منكم وصف «السَّلفية» وأخذها «عَلي حَسَن حَلَبي» وجماعته إلَّا بما تطلبه مني الآن!!

فلمَّا رأى مني الجدِّ وعدم المزح في هذه الأصول والرَّد على المُخالف، بدأ يتودَّد ويقول: إنْسَ! إِنْسَ! يا شيخ ما طلبته منك ولا تفهمنى بالخطأ!! والخوف الشَّديد يظهر من صوته! لِمَ ذلك؟! لأنَّ

فُرصته جاءت ـ من خلال كتابي ـ للرَّد على صاحب «الرَّد عليه ويتوَّدد الذي مرَّغ به وجهه في التُّراب، بل كان يطلب منه مَن يتردَّد عليه ويتوَّدد له ـ والعُهدة على قوله ـ بالرَّد وهو يرفض. كلّ هذا كان قبل مجيء «الكتاب» ورؤية بشاعته من ذاك «العُضروط». والأتصال كان يومها من الهاتف «المحمول» وهو في مدينة «السَّلط» في زيارة أبنته أو أبنه لا أذكر ذلك. وكان دائمًا يُمهّد بالأتصال ليُخفّف من وقع الصَّدمة ـ برؤيتي للكتاب ـ بأهله في أتصالها مع أهلي قبل مجيئه.

فلمَّا جاء «الكتاب» ورأيتُ بشاعته وكأنَّ ذاك «العُضروط» رماه في «المزبلة»، جنَّ جنوني وحملتُ «الهاتف» وٱتصلتُ به وقلتُ له: ما هذا الزَّبَل والهَبَل الذي في «الكتاب»؟! أهكذا تُصان الأمانة؟! ومَن عَمَل هذا الحُمْق الأخرق؟!

فقال _ وهو يطلب مني الهُدوء ووجل من رمي مُقدمته _ : فعل ذلك إنسان أعرفه؟! فقلتُ له: ولِمَ تعطيه «الكتاب» فهو مرسلٌ لك وللوالد فقط؟!

فقال: واللَّه لم يكن لي من الوقت الكافي في تبييضه، فطلبتُ منه ذلك؟! فقلتُ له: وكيف تريد أَن تُقدم بدون قراءة؟! أهذه هي الأمانة العلمية؟! فقال: أقرأه بعد؟! ولم أتركه عنده إلَّا قليلاً فقط، ولمَّا رأيتُ منه تلك البشاعة أرجعت «الكتاب»!!

فقلتُ له: ألم يسعك لمَّا تقرأه تُبيّضه كما فعل الوالد الكريم؟! فلماذا هذا اللَّف والدَّوارن والخيانة للأمانة؟! فقال: واللَّه لقد أتيتُ به _ لما رأيتُ تلك البشاعة _ وأنَّبته أمام أولادي علىٰ شناعة فعلته! وفيه

تعالم «الحلبي» ولا أريد طرده مخافة أن يذهب لجماعة «الحلبي» ولقد خطب آبنتي ورفضت بسبب تعالمه وداء «الحلبي»!! لكن اتضح لي - فيما بعد - أنَّ سبب رفضه لذاك «العُضروط» كان بسبب أنه «غزَّاوي» فقط!!

وكان ممّا أغضبني جدًا جدًا من ذلك الفاسق الفاجر «أبو رحيّم» فعلته الخبيثة عند كلمة «العلاَّمة» التي وسمتُ بها «الألباني» وَغَلَللهُ فكان يمسحها ويكتب بدلها «الشَّيخ»!! فحملتُ «الهاتف» للمرة الثَّانية م مُباشرة بعد ما صرختُ في وجهه على ما فعل ذلك «العُضروط» وقلتُ له: هل هذا كتابك؟! فقال: لا! لا! ما فعلتُ؟! فقلتُ له: لِمَ تمسح كلمة «العلاَّمة» عند اسم «الألباني» وَغَلَللهُ وتُبدلها بكلمة «الشَّيخ»؟! فقال: ليس «أنا» «هو»!! وهذا واللَّه فُحش الكذب الذي يُوجب الجرح والطَّرح لأني أعرف خطَّه. فقلتُ له: وآيُّم اللَّه! لهو عندي علاَّمة وإن كان مرجئًا في «الأسم» وجهميًا في «الحُكم»، ولا ينكر علمه ومكانته إلَّا الحاقد الحاسد!!

فكتمنا ذلك الغيض، واستعذت باللَّه من نزغات الشَّيطان وبدأت في صفّ الكتاب للطباعة وإدخال مُقدمته فيها، فوجدتُه يثني على «عَلي حَسَن حَلَبي» فيها دون أن يشعر، وهذا من نصفية علمه. فحملتُ «الهاتف» واتصلت معه فقلتُ له: كيف تقول «كذا» و«كذا» في «الحَلَبي»؟! فقال لي: لم أشعر!! إنزعها! إنزعها! والاتصال معه كان بسبب صوني للأمانة وإلَّا لنزعتها دون اتصال!! فالاُستئذان أدبُ نبويُّ تربينا عليه وألزمنا نفسنا به، لتحيا فيه وتموت فيه. ثمَّ اتصل معي ليُعاود تربينا عليه وألزمنا نفسنا به، لتحيا فيه وتموت فيه. ثمَّ اتصل معي ليُعاود

فعلته الخبيثة وقال لي: لو تكرمت آجعل مُقدمتي قبل مُقدمة «الوالد»!! فقلتُ له: أعرف قدرك أحسن!! أحرق «الكتاب» ولا أقدمك قبله!! فسكت واستأذنت غلق «الهاتف» لأني واللَّه كرهتُ سماع صوته بسبب حسده ومزاحمته «الوالد» بدون بضاعة.

وكان ـ ممّا أبغضه فيه من خلق فاسد ـ شدَّة تسويفه لأيّ طلب!! فكان يقول لي دائمًا: سوف أرسل لك تلك «الوثيقة»! وسوف أرسل لك تلك «الصورة»! وسوف! وسوف! فقلتُ له يومًا: واللّه أنتَ تشفّ «التَّسْويف» سفًّا.

فلمَّا أرسلت «الكتاب» إلى المطبعة _ بالبريد السَّريع _ ووجد الطَّابع _ غفر اللَّه له _ الكتاب مادته دسمة مع تلك القسوة على المُبتدعة بالتُّلُو _ طائفة «المُرجئة الجديدة» _ راودني في نزع مُقدمة «الوالد» _ دون إذنه _ وقال لي: الوالد مريض ورقيق القلب وسيشنُّون «المرجئة الجديدة» عليه حملة شديدة.

فقلتُ له: هذا من كيسك أو من «الوالد»؟! فقال: من عندي. فقلتُ له: الوالد سيغضب لذلك!! فقال: دعه لي! فقلتُ: طيّب!! سأرسل لك نسخة أخرى عن طريق البريد السَّريع. ولمَّا طُبع «الكتاب» وعلم «الوالد» ذلك غضب وأجبره على طبع «الدّيباجة العُزَيْرِيَة» الأولىٰ وإدراجها ضمن «الكتاب».

وكان من نعم الله التي نشكره عليها ولا نكفره - بأن سُمح للكتاب أن يدخل لمعرض الكتاب في «الأردن»، ليصعق «المرجئة الجديدة» الواضعة للكُرسُف في الأذن، وجاء لأجله دكاترة من «الحجاز» وذاع صيته وفرح به المُنصفون وألجم المبتدعة على صنوفها، وبدأ الإسم يظهر وتَردني الأمور التي تُعكّر، والفاسق الفاجر يتباها أنني تلميذه ودرست عليه، وهو الذي أرشدني لذلك، وغير ذلك من البُهتان والحقد والحسد والشَّنآن.

فلما كان يَردني ذلك أتصل مع «الوالد» وأخبره بذلك فيقول لي: ولدي أنا أعرف ذلك! أكتمه ولا تظهره!! وأنا أعرف علمك وتربيتك وعلمه وتربيته، فأكتم ذلك الغيظ ولا أبديه، ولقد أشرت إلىٰ تلك الحوارات في خاتمة «الإفراك» الذي فرك الكثير الكثير.

وأما وصفي له في مقدمة «الكتاب» بالدُّكتور السَّلفي الشَّرعي فيعلم اللَّه تَعَلَى في غربة هذا الدِّين وتلك الهجمة الشَّرسة والشَّنيعة من طائفة «المُرْجِئَة الجُدد» علينا سعينا في توحيد الصَّف لمواجهتهم وكان حُسن الظَّن مُقدَّمًا في ذلك بالواجب «العَقَدي» و«المَنْهَجي» في المسلم سلامة «القصد» وحُسن «المُعتقد» حتَّىٰ يتبيَّن خلاف ذلك.

فأنا _ كما ذكرت من قبل _ لم أرّ وجهه وإنما عرفته من خلال «الهاتف» فقط، فأخذناه بحسن الظّن _ للواجب «العَقَدي» و «المَنْهَجي» _ وما يشيع عن نفسه وأنه هو الذي يتصدَّىٰ لطائفة «المُرْجِئَة الجُدد» في تلك «البلاد»، فوصفناه بذلك _ تواضُعًا منّا _ ، ولكن لمّا عرفنا حقيقته _ وما عنده من حقْد وحسد _ عَرَّيناه و فضحناه؛ لأنَّ هذا العلم دين.

وتزكيتنا له ـ بهذا الوصف ـ لا يعدو أَن يخرج عن منهج أهل العلم ـ وخاصة «أهل الحديث» ـ فإنهم كانوا أحيانًا يُوثّقون بعض الرّجال لحُسن الظَّن والظَّاهر، فإذا تبيَّن لهم ما هم عليه حقيقة، جرَّحوهم، ولم

يكن ذلك نقصًا فيهم أو سبَّة لهم، وإنما هذه طريقة أهل العلم. وما حصل للإمام «مالك» رَخْلُسُهُ في «عبدالكريم بن أبي المخارق» من هذه البابة، فإنه لما روى عنه وعُوتب في ذلك! أعتذر لما تبيَّن أمره، وقال ما لفظه: «غرني بكثرة بكائه في «المسجد» أو نحو هذا» [ميزان الأعتدال في نقد الرِّجال ٤/٨٨٤].

وكذلك هذا الفاسق الفاجر فإنه غرَّني بكثرة إلحاحه وأنه «كذا»! و «كذا»! و «كذا»! فأكتشفنا عليه بعد ذلك أنه «كذا»!! و «كذا»!! و «كذا»!! و «كذا»!!

ثمَّ بعد ذلك أتجهت لإكمال كتاب «مَنْهَج أَهْل السُّنَة فِي تَقْرِير عَقِيهِ اللَّهُ ومن نعم اللَّه _ التي أشكرها ولا أكفر بها _ السُّرعة في التَّأليف بالتَّتحيف وقطع دابر التَّزييف، فأرسلت إليه «الكتاب» وحذَّرته حذرًا شديدًا أن لا يُظهره لأيّ إنسان سوى «الوالد» الكريم ونبَّهته على ذلك تكرارًا ومرارًا، وهو يقول: لا! لا! لا تخف، ولا أعيد ما فعلته لكن أعاد ما فعله وأعط «الكتاب» رجلاً آخر.

فلمَّا سألته بعد ذلك عنه كان يتَلَكأ في الرَّد، فقلتُ له: إذا أعطيت الكتاب لأيّ إنسان فأرجع «الكتاب» وأترك تقديمك!!

فقال: سأرجع «الكتاب» وأقطع العلاقة معك!! قلتُ: يا مرحبًا بهذا القطع فأنا أريده!! وغلقتُ «الهاتف»، فبعد هنيهة أتصل وقال: لا أرجعه حتَّىٰ أنتهي منه!! قلتُ: لا أريد منك إكماله!! فقال: بل أكمله!! وأهدأ ولا تغضب!! فقلتُ له: لماذا لا تصون «الأمانة»؟! أليس ذلك من صلب «التَّوحيد»؟! فقال: واللَّه أنشغلت فقط!! قلتُ له: لا حرج!



فأنا لم أسرّعك فيه!! متى ٱنتهيت منه كان ذلك!!

ولمَّا جاء «الكتاب» غيَّرت رقم «الثَّابت» وقاطعته أكثر من «أربعين» يومًا، فيذهب للوالد ويسأله عن رقمي وأخباري و «الوالد» يقول له: واللَّه لا أعرف! هو الذي يتصل معي!! ويذهب ويعود ويذهب ويعود. ولمَّا كان ذلك من حاله تدخل «الوالد» ورطَّب قلبي وقال لي: هو يُحبّك ويُجلّك فلا داعي تلك المُقاطعة!

فلقتُ: يا والدي لقد آذاني بقوله وفعله كثيرًا، فقال: سامحه!! فسامحته لأني أستحي من «الوالد» وطلبه لا أرده. حتَّىٰ جاء اليوم الذي طمَّ الوادي فيه علىٰ «القرىٰ»؛ لمَّا ٱتصل بي خبيث ماكر جزائري من «فرنسا» يسألني كتبي؛ وقد كان ٱتصاله معي علىٰ «الثَّابت»، والرَّقم لم أعطه إلَّا له فقط، والرَّقم هو موضوع في القائمة السّرية للأرقام، فلما كلمني ذاك الخبيث «الجزائري» منه صُعقتُ وقلتُ له: مَن أعطاك هذا «الرقم» ورقم «المحمول»؟! فقال: «أبو رحيم»!! وقال لي: ٱتصل به فهو تلميذي وسيرسل لك «الكتب»!!

فقلتُ له: إذا قال لك أني تلميذه فهذا كذب ظاهر وفسق غير طاهر!! فأنا لم أر عينه! وطالما هو شيخي وأستاذي فقل له يعطيك هو كتبي!! وقلتُ لذلك الخبيث لا تكلمني مرة ثانية على هاتف «البيت»! وفور غلق «الهاتف» أتصلت مع الفاسق الفاجر «أبو رحيّم» وقلتُ له: لِمَ تعطي لذاك الخبيث رقم هاتفي؟! فقال لي: أنا لم أعطه ذلك!! فقلتُ له: لِمَ الكذب!! فالرقم لا يستطيع أن يأتي به إلّا من عندك!! وغلقت السَّماعة في وجه!! وكان ذلك الأتصال ما قبل الأخير والقطع



النهائي.

ولمَّا وقع في يدي كتاب «أَقْوَاكَ ذَهِي العرْفَاتِ فِي أَنَّ أَعْمَاكَ المَبوَارِع مَاخِلَة فِي مُسَمَّى الإِيمَان»، وجدتُ في مقدمة الدكتور «أبو «صالح الفوازن» عضو اللَّجنة الدَّائمة أنه يصف الفاسق الفاجر «أبو رحيّم» بالبدعة، وستجد أيها القارىء الكريم ذاك التَّبديع مُرفقًا صورة للقول وعنوان «الكتاب» بصفحته المرقمة بحرف «ط» بعد «الخاتمة» مباشرة، فأنظرها لتعرف أننا لا نتكلم إلَّا بالصدق السَّلق!!

فلمَّا وجدتها فورًا حملتُ «الهاتف» وٱتصلتُ به وقلتُ له: «صالح الفوزان» بدَّعك بسبب كتابك المسمَّىٰ «مَقِيقَة الخِلَاف»!!

فأنتفخ ودجه وقال: سأرد عليه!! فقلتُ في نفسي: ليبزق عليَّ كلَّ بازق لو أنتَ ترد عليه! لم ترد على «علي حَسَن حَلبي» ترد على «صالح الفوزان»!! ثمَّ قلتُ له: أنا أكتب في «انجِرَافَات الفَوْرَان فِي مَسَائِل اللهِيمَان». فقال لى الخبيث: أنزل عليه!

فقلتُ له: لو أرسلتُ لك «الكتاب» ماذا تقول له في مقدمتك؟! قال: أقول له لقد تسرَّعت يا فضيلة الشَّيخ!! كان من الأوْلىٰ أَن تسألني أوَّلاً فنحن علىٰ منهج واحدٍ.

فقلتُ له: تريد أَن تتزلف للفوزان على ظهري؟! ثمَّ قلتُ له: اسمع يا أبا حذيفة! هنا وقف حمارك عند العقبة معي في صحبتك. وها أنا أقول لك هذا فراق بيني وبينك في هذه «الصُّحبة» ولا تتصل معي بعد الآن أبدًا ولا تبحث عن أخباري رجاء!! فقال: طيّب! طيّب! وقلتُ له: ها أنا أخبرك بهذا القطع، ولم يصلك عن طريق وسيط، لأنَّ



الشَّهامة «الجزائرية» تأبى ذلك، فلمَّا ننهي مع إنسانٍ صُحبته نُخبره بها وكانت تلك هي المكالمة الأخيرة بيني وبينه.

ولقد سرق لي هذا الفاسق الفاجر الشُّبهة «الحادية عشر» من كتاب «مَسْأَلَة الإيمَان»، وألَّف بها رسالته المُسمَّاة: «التَّعَقُبَات المُلِيمَان»، وألَّف بها رسالته المُسمَّاة: «التَّعَقُبَات الطَّلِيَّة فِي التَّرَدُدَات الألْبَانِيَة فِي مُلَم تَارك الصَّلاة»، بل أبقىٰ بعض «الحواشي» كما هي موجودة فيه، وفورًا أتصلتُ مع «الوالد» الكريم وأخبرته بذلك. فقال لي: أعرف ذلك! ولقد روادني علىٰ التَّقديم لذلك «الكُتيّب» ورفضتُ.

فهل تعلم أيها الفاسق الفاجر لماذا الآن رفض «الوالد» التَّقديم لك للمادة المسروقة؟! وأنت طالع نازلٌ عليه!!

فأنظر أيها المُنصف كتيّبه ذاك في «الصفحة ٣٠، ٣١»، «الحاشية مقم ٣»، كيف أخذ تأصلي وتفصيلي الذي رقمته وشرحتُ به كلام «أبن قيم الجوزية» وَخُلَلْلهُ في معنىٰ «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العَمَلي» الذي أقرَّ به الفحول.

فأنظر في «السَّطر ٢٢» من الحاشية نفسها عند قوله: «هذا يعني: شعبة التَّصديق وهي من قول القلب وهي غير نافعة لوحدها»، تجدها نفسها في «مَسْأَلَة الإِيمَان» أثناء شرحي لكلام «أبن قيم الجوزية»!! هذه هي قصتي معه المخفية، أمَّا ما ظهر منها بظهور «الكَاثِف فِي تَرَاجع عَلي مَسَن مَلبي الجَهْمي الزَّائف» _ الذي كشف خُبث بطانته _ فقد بلغ من ذلك الأفاق، فبنزوله على «الشَّبكة» حرَّض علينا الفساق وبدأ يكتب ويكذب كعادته لمَّا كان يُهاجم «عَلى حَسَن حَلَبي» بمعرّفات

ويقذفه بالأشعار الطّماطِم، ويتحمَّل الأوزار التي لا يطيقها، ويُشنّع عليه في الخفاء، وممَّا قاله ـ من تشنيعاته وكذبه فينا يوم «الكاشف» ـ ما لفظه: «لماذا هذه المرَّة لا نرى تقديم شيخ العقيدة العلاَّمة «أبو رحيّم» للكتاب مع أنَّ الفضل يرجع له، فهو الذي قدّم له والكتب السَّابقة وطبع له الكتاب «الأوَّل» و «الثَّاني» في «الأردن» وشهره في «الأردن» وبلاد «الحرمين»!! سبحان اللَّه! أهكذا يُجازى شيخ العقيدة...!!».

فأنظروا أيها المنصفون خبث هذا الفاسق الفاجر، العلاقة مقطوعة معه أكثر من «خمسة» شهور وهو يقول هذا القول والهول!! فإن كنت فحلاً في «العقيدة» كما تقول! فلماذا لمَّا جاءك أخي «خالد» يطلب منك الرَّد علىٰ «الحلبي» ويُرغّبك في ذلك ويقول لك: هذه فرصتك ترد من خلالها، ترتعد فرائصك وتُحجم وتقول لا! لا! لا أرد!! تعرف لماذا؟! هو شهادتك «الإبتدائية» في دفع الشُّبهات، وخشيتك الشَّديدة من «عَلي حَسَن حَلَبي»، فلمَّا ٱنتدب لذلك الفتىٰ «الدَّنمَارْكي» بدأ يسيل من «عَلي حَسَن حَلَبي»، فلمَّا ٱنتدب لذلك الفتىٰ «الدَّنمَارْكي» بدأ يسيل منك القَيْح المَحْكي!! ولن يفلت شيء منه يوم تلتف السَّاق بالسَّاق فعنده تختصم الخصوم ويُحصَّل ما في الصُّدور من سمُوم.

ولن أذكره أيها القارىء الكريم والمُنصف الفهيم _ بعد هذا التَّوضيح _ في كتابٍ مهما «قال» أو «فعل» أو «كذب» ما حييتُ. ولقد وعدتُ بذلك بعض «الإخوة» الفضلاء _ حفظهم اللَّه ورعاهم _ وسأفي بوعدي، وإن رأى الفاسق الفاجر «أبو رحيّم» أننا ظلمناه في هذه «التَّوثيقة» فليتجه للوالد وليطلب «المُباهلة» على أيّ حرفٍ يره كذبًا فيها، فالصَّادق ليس أحبّ إليه من ظهور صدقه، ولا يوجد أحسن



من ذلك مع المُعاند المبطل.

كما أود أن أشكر من خلال هذا المرقم الأخ الفاضل والطلب المناضل الطّالب النّجيب والصّاحِب الحبيب «أبا عَاصِم الوَهَابِي المَزَائِرِي» _ حفظه اللّه ورعاه وجعل الجنّة مثواه _ على ما رقّمه في الدّفاع عنا في عُجالته تلك المُسمّاة: «تَنْبِيه النّغَيْر عَلَى مَشْرُوعِية تغزير المُرْجئة مِن الطّقْر أبي عُزيْر»؛ على ما طالنا في عرضنا من الفُسّاق الفُجّار الكارهين لعمل الأبرار.

كما أسأل اللَّه سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَلَ أَن يجري عليه وعلى أخي وأخيه الفارس المُناضل «أَبِي حَفْص سُفْيَان عَزْلي العَنَّابي الجَزَائِري» أجر هذه «الطَّبعة الثَّانية» _ دنيا وأخرى _ ، آمين! آمين!

وكتب أبو عُزير عبدالإله يوسف اليوبي الحسني الجزائري يوم الرَّبَبِّ ٨ محرم ١٤٣٣ه الموانق لـ ٣ ديسمبر ٢٠١١م على السَّاعة الثَّانية عشر ليلاً أورهوس - الدنمارك -



العلاَّمة الوالد «محمد بن إبراهيم شقرة أبو مالك»

«الدِّيبَاجَة الغُزَيْريّة الأولى»

بسم اللَّه خير الأسماء، في الأرض وفي السَّماء وصلىٰ اللَّه وسلىٰ علىٰ وسلم علىٰ صاحب الوحي في الأرض، وناقله لأهل الأرض، عن أهل السَّماء، أما بعد:

فما أجمل الكلام العربي حين يصادف مكانه، سواء أكان من صناعة «الشعر» أم كان من صنعة أهل «النثر»، وجماله لا يُحَصَّل إلَّا بأن يكون المُورِدُه صاحب ذوق يعرف به قدَّامه من ورائه، وموقعه الذي يناسبه، فيطابقه، في معناه، وحروفه، فإن كان من زيادة تفيض عن حروفه، فكذلك هي «العربية»، رضي اللَّه عنها ورضيت عنه، فقد جعلها اللَّه لغة كتابه، فأعلى به قدرها، وأعزها وألبسها من عافية كتابه فضلا تفخر به على سائر «اللغات» وأهلها، فالفخر يدور معها، وتسقى به من عذب عطائه، ونور فيضه، ما تصبح به وتمسي في الدنيا بين ملايين البشر، يبحثون عن شيءٍ من عذر يكون فيه أضطرارٌ أو اعتذارٌ عن جهل البشر، يبحثون عن شيءٍ من عذر يكون فيه اضطرارٌ أو اعتذارٌ عن جهل المَّ بهم، أن يُحصوا لأنفسهم أنهم عاجزون عن الإحاطة علما بما قعد

بهم عن علم ببعض ما أنزل اللَّه على نبيه _ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْه _ فإنهم غير واجدين، حتَّىٰ ولو أنهم وجدوا، إذ إِن وجدانهموا إياه، إنما يكون من خطأ ألمَّ بهم، لماذا؟

ذلكم أنَّ «العربية» هي «اللّسان»، الذي عرفته الأمة كلها، فهل يكون مقبولاً _ عقلاً أو شرعًا _ حينئذ أنَّ لسانهم أعجزهم عن أن يكون هو لسانهم، وهو هو لسانهم، الذي أمكنهم أَن يقرءوا به «النثر» و «الشعر» ثم أن يقرءوا به كتابه، وسنَّة نبيهم ﷺ، فإن كان لهم عذر فليس بالعذر ليُلتمس لمَن كان عربيًا منهم، بل إنه لا يقبل لمن كان أعجميًا، إن كان قد نشأ بين ظهراني «العرب»، فإنما العربية «اللسان» وإذا كانت «العربية» قد آذنت بالرحيل عن ألسنة أهلها، لأنهم آذوها إيذاءً شديدًا حتَّىٰ إنها لم تعد تطيق معه اللبث فيهم، فآثرت أن تدبر عنهم، وتضع رحلها حيث تقدّر أَن تجد مَن يرى حقًا له عليها، فلا يبخسها إياه، وكثير هم أولئك الذين أضطجعوا على جنوبهم، رجاء أن تنحط عنهم البقية الباقية من مفردات «اللّغة» التي أكرمها رب العزة بأن نسبها إلى «القرآن»، أو نسب «القرآن» إليها، فقد غدوا منها على برم حادِّ حائر وأعنتتهم هذه «اللُّغة» الجليلة أن تكون دائمًا في حساب ألسنتهم، فأخذوا يتخطَّفون كلمات وجملاً من لغات الأعاجم، يوشون بها «اللُّغة» التي نسج اللُّه بها آيات كتابه الجليل، بل ثم إنهم قد عدلوا في بعض بلادهم إليها، وثبَّتوها على أطراف ألسنتهم ظنًّا منهم أنها باقية، ثم ما لبثت أن أخذت تحيص في مواقعها تلك، حتَّىٰ ٱسَّاقطت فلا هم رعوا لغتهم العظيمة، ولا أسطاعوا أن ينجوا «اللّغة» التي ظنوا

أنهم مانعوها يومًا فباءوا بفشل ذريع، وسيقوا إلى ضُرام نار، وضعوا فوقها قِدرًا واسعًا أذابوا فيه مع لغتهم دينهم الذي آرتضاه لهم ربهم، إذ لولا «اللَّغة» ما عرف الدين.

والعربية لغة هندسية راقية عالية المناف، فالكلمة الواحدة بحروفها، أو الجملة الواحدة إذا نطق بها «اللّسان»، أو أنزلها «القلم» علىٰ سطر القرطاس، فإنَّ معناها يكاد يكون السَّاقيها، فيكون التَّطابق بين «الحرف» وبين «المعنى» تطابقًا تامًّا، ولكأنما صورة «الحرف» هي ثوب قدَّ من الجمال الموشَّىٰ بوجدانات الحب والأمل، ليكون لباسًا بهيًّا للمعنى أو المعانى التي يغشاها، في كل موضع يتحرك فيه اللَّسان بحرفِ متفردِ بذاته أو مجتمعًا إلىٰ غيره، من يحب التَّغني بها والأعتضاد بمعناها، المتقَّمِّشين بحروفها، تلكم هي: «ليست النائحة كالمستأجرة»، وهو مثلٌ مشهور، يصلح أن يكون قاعدةً من قواعد السُّلوك، تتأسس عليه مجموعةٌ كبيرةٌ من أنماط السُّلوك الأجتماعي الحياتي، الذي يبين أو يكاد، عن صدور النّاس، وما تحويه من أفكارِ و يكتنفها من رؤي و تصورات، تبيت معه في جوانحه، و تصحو معه حين ينبعث من فراشه، وتشاركه فرحه حينما يفرح، وترحه حينما يترح، وإذا ما واطأته أحوالٌ ٱئتلفت عليه في شرَّةٍ غرباء، فإنه لا يجد ملاذا بعافية أرجىٰ من حروف «العربية»، في آية أو آيات، أو مثل طائرِ شعرًا كان أم نثرًا، أو كلمة نبوية ٱشتقت من أصل الوحي، أو تهادت من عند قوائم العرش، حتَّىٰ ٱستقرت في صدر المصطفىٰ _ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْه _ ثمَّ نشرها في «الدُّنيا» على ألسنة أصحابه، وإخوانهم الذين جاءوا من



بعدهم من التَّابعين وتابعيهم بإحسان.

والعربية لغة واسعة الثراء، متباعدة الأرجاء، بما جلبت عليه وجمعت إليها من أسباب البقاء والعلو والتَّمكين في الأرض، وأشدُّ هذه الأسباب قوةً ومنعة سببان ٱثنان:

الأول: «القرآن» وقد أنزله الله بها، ودعا إليه وبشَّر وأنذر بها من بشَّر وأنذر.

أما الثّاني: فهو «الجهاد» الذي هو سنام الإسلام، وحاضنة الإيمان فكان حقًا على الذين حملوه، وحملوا رايته، أن يدعوا إليه ويبشروا وينذروا بلغته، أداءً لحقّ رسالة اللّه التي أنزلها على عبده ونبيّه «محمد» على وهكذا ظلّت «العربية» وستظل اللّغة السّائدة الوارثة فخر «الأديان»، ومناط «الإيمان»، وكتاب «الحكمة»، وفصل «الخطاب» وستكون «العربية» موئل الثقافة الإنسانية بعامّة، لأنها هي اللّغة الوسيلة التي ستبقى محتفظة بقوّتها، قادرة على استيعاب منابع الحضارة وموارد المدنية، وقد حُفظ بها، وفي حروفها «القرآن العظيم»، كلام رب العالمين.

وما رأيت مثلاً يصدق في النّاعتين أنفسهم بالسلفيين اليوم وبخاصّة الملحقين على العلم أن يقبلهم على ما هم عليه من سوء «الأخلاق»، وليس يؤمل فيهم إلّا نأيًا وصخبًا بالغيه وقلّة البضاعة في «العلم»، وذهاب «الورع»، وفقدان «الأدب»، واستكبارهم وغرورهم وتطاولهم على الفضيلة، وتلبسهم بكل فتنة تبدو مقدماتها ثم لا تلبث أن تشيع وتستشري على أيديهم، بأتقانٍ وإحسانٍ، لا بين ظهرانيهم هم



وحدهم، بل أيضًا في الناس، وأكثرهم تأثرًا أقربهم منهم مودةً، علىٰ شتّى نحلهم، وأعراقهم، وألوانهم، وألسنتهم.

ذلكم أنَّ كلَّ مَن أراد الخير لنفسه، فإنه ـ ولابد ـ واجدٌ نفسه يومًا ساعيًا إلىٰ الدّين الذي أراده اللَّه أَن يكون العروة والصراط للناس كافة كره ذلك أم رضي، فالرضا والكره في آخر الأمر، لا يكون إلَّا الإذعان لأنَّ الأمر بالنسبة للدّين، تكليفٌ فطريٌ في الإنسان، وهو الدّين الذي أرتضاه خالق السَّماوات والأرضين، للناس أجمعين، وإذا ما نأى الإنسان بنفسه عن الدّين علم بنأيه هذا أنَّ خللاً داخله، وأن نقصًا أدركه، وأن شيئًا كان في داخله أضاعه، فلا يملك إلَّا أن يبحث عنه ليرده إليه، أو يُتمّه، أو يصلحه، فيصير إلىٰ حال من الاستقرار النَّفسي يستطيع معه أن يمد ساقه إلىٰ مسافة أخرى، علَّه يجد نفسه فيها أقدر على تحقيق شيء جديد، يصلح أن يكون بداية لأمر جديد يؤمل فيه خيرًا أصاب منه بعضًا، أو كان قد وفَّق إلىٰ سبب أو أسبابٍ لم تمكّنه من الوصول إلىٰ ذلك الشيء الذي فاته.

هذا المثل يصور لنا تصويرًا نفسيًّا دقيقًا، الفرق بين إنسان تطحنه الهموم، وتمزقه الآلام، لما ينزل به من بلاءٍ لا يكاد يُبين معه أو يستبين وبين إنسان آخر، ليس به شيء، مما في الأول من الهموم أو الآلام لكنه موصول به بواصلة من نسب أو قربىٰ أو صداقة أو غير ذلك، مما يؤذنه ويدعوه أو يواسيَه، أو يصبِّره، أو يؤمِّله، لكنه لا يبلغ في شيء من ذلك أعماق صدره، ليعلم حقيقة ما يفيض به قلبه من هموم أو أحزان، إلَّا ما يكون من استحضار شيءٍ مما يتصور أنَّ صاحبه ذاك قد أصاب منه ما يكون من استحضار شيءٍ مما يتصور أنَّ صاحبه ذاك قد أصاب منه

شيئًا، فتكون منه مقارنة بين الذي كان له وبين الذي حلَّ بصاحبه، بيد أنه مع ذلك، فليس ببالغ أمره منه، فإنَّ الذي كان له، قد كان وربما لم يبق من آثاره شيء مما حُلُّ به، يدينه بالأستحضار والتَّذكُّر من صاحبه هذا، فتبقىٰ الفجوة مشهودة، ويبقىٰ معها المواساة بين المسلم وأخيه موصولة، بكونها حقًّا لازمًا شرعه اللَّه للمؤمنين، يحثهم عليه في مثل قوله سبحانه: ﴿فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾، وتداول مثل هذا الحق _ وأهمها وأولاها بالتَّداول-السَّلام يحدث في الناس خيرًا كثيرًا، ويذهب الضراء من بينهم، ويثيب السَّراء، ويقوِّم عوج السُّلوك، ويعين على وضع الأمور في مواضعها التي لا يختلف عليها، ولا تزحزح عن مواقعها بأضطراب يلامسها أو خلل يمسّها، وبمثل هذا الذي لا يحتاج إلى كبير جهد أو كثير تعب تكون السَّلامة للمجتمع، ولا يضلّ سعى الفرد فيه أو الفئة، ويبرز خلق التَّعاون على أجمل صورة، وفي أحسن هيأة، ألا ليت يكون مثله على ما عهدناه، في القرون «الأولى» التي جرت عليها سنَّة السابقين الأولين.

وبعد: فقد أراد اللَّه عَلَى لدينه أن ينشر رواقه فوق الأرض، وأن تتحق نبوءة رسول اللَّه عَلَى في دنيا البشر ببشارته فيه: «فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته عَلَى سيبلغ المشارق والمغارب» ولست أرى إلَّا هذه النبوءة، قد أرخت سجعها على آفاق الدُّنيا، على أيدي طائفة أخذت على نفسها أن تصيب من علوم هذا الدّين، الذي ورثته عن قرن نبيها المصطفى عَلَى والقرنيين اللّذين من بعده، ولربما كان ما ورثته هديًا، يسري بليل، فيصبح وقد أخذ بحظً وافر من الفجر الذي يملأ

آفاق الأرض عند بزوغه، أو وهو يلم بأشعة الشمس وهي عدّ ضوءها فوق الجبال والسهول والبحار، فإذا بهذه الطائفة قد صارت بما أصابت من هذه العلوم على سُدَّة عالية من المعرفة، سواء ألقريبة منها أم البعيدة وسواء منها من وهبها اللَّه من هذه السبيل أم من غيرها، فقد صار لها قُصَّادٌ من طلاب العلم، يرتحلون إليها، ليأخذوا عنها، ما يقدرون عليه مما أفاء اللَّه عليهم.

وقد عرفت عرصات العلم، وحلَقُه المنيرة نفرًا من هذه الطائفة أملت عليهم ضرورات العيش أُن يعيشوا في أرض، تربتها مجبولةٌ برطانات اللغات «الأعجمية» التي لم تكن تعرف لها مأوي عندها من قبل، وعلى الرغم، من أنَّ هؤلاء النفر الذين أكرهوا على أن يهاجروا إلىٰ غير الأرض العربية التي ولدوا فيها، وخلَّفوا من ورائهم فيها ما بقي من أنماط الثقافة العربية الإسلامية، لكن الله سُبْحَنَهُ. _ بما علم فيهم من صدق إخلاصهم لدينهم، ولغتهم، وأنماط الثقافة التي روُّوها من قبل هجرتهم، وبما سقوا من مائها، وبما مُلأت صدورهم من روحها وريحانها _ أفاض الله عليهم من فضله، وأجرى عليهم من نعمه، ما جعل للثقافة العربية الإسلامية، وهم في تلك الديار الغربية النائية السلطان الأقوى عليهم، حتَّىٰ إنَّ الأبداع فيها شيءٌ لا يوازي ممَّن يرفعون رؤوسهم ويحسبون أنهم به قادرون على ما تقدر عليه هذه الفئة المباركة، من مثل صاحبنا العزيز «أبي العُزَير» ونظرائه، الذين شادوا صرح الثقافة الإسلامية العربية، في بلاد «الغرب»، فكانوا هم الأحقُّ بها وأهلها، وكانت هي الأحقُّ بهم والأجدر، فأنظر إلى آثار رحمة الله علىٰ هذه الثقافة المنيفة، كيف تكون حين تجد من يؤويها إليه، فيكون كنفَها، والسادنها، والحاضنها، وهي بعيدة عن منابتها، ومرابضها وصدورها التي سقتها من ضروعها، وغذّتها من لبنها، ثم أنظر إلىٰ العار الذي لحق هذه الثقافة علىٰ أيدي صُنّاع الجهل، أدعياء العلم ممّن يخلعون علىٰ أنفسهم «ألقابًا» و«كنىً»، يستحيي تاريخ الأمة حتّىٰ من أن يذكرها، أو يحفظها فما لهؤلاء الأدعياء لا يستحيون، ولا يرجون نجاة من سبّة العلم ولا من ذامّة أهله الذين كرَّمهم اللّه، وأعلى مكانتهم ورفع أقدارهم، وبوّأهم أرفع المنازل.

وحسب هذا الإبن العزيز السَّيد «أبو العُزَير» الذي دفعت به يد الهجرة القاسية الظالمة أن يولِّي ظهره أرض قومه، ويَقبَلَ كارهًا أن يقيم في بقعة من بلاد «الغرب» حيث لا يسمع لسانًا يتحرك بحرف من حروف «العربية»، حتَّىٰ ولو أتت علىٰ أطرافه رطانة العجمة، بتأتأة الكاظِّين عليها، ولا كلمةً يُعلَنُ بها عن ذكر اللَّه وَ الله عَلَىٰ فيهم.

وما كان لمثل الإبن العزيز «أبي العُزير» لينسى لغته العربية العزيزة عليه، التي استقرت في سويداء قلبه، وتحرك بها لسانه مذ اسطاع أن يتحرك بها مجتمعة كلمات، أو متفرقة حروفًا، وأعجب من ذلك وأدنى إلى البصيرة أن يكون له سبقٌ وتفوُّقٌ على من أمسك بقائمة قلم، من بعد أن صار له ظهور في حلق العلماء فيدوِّن ويسطِّر ويفضي إلى سواري العلم في «المساجد» وغيرها، ويُحكِمُ وثاق عقله عند أصولها وذلك بأدنى نظر وتأمُّل، وتقليب فكر في دواوين العلم الأخصبتها سقايات العقول الثَّرَّة، التي ما عرفت إلا الارتفاع والازدياد

بما يحام بها في معانيها ـ بالمقاربة الحرفية، والأستنباطات الحكمية ـ حول قوله سُبْحَنَهُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ فصعد بها فوق الأفاق القريبة والبعيدة التي تشرق على الأرض الغربية التي يعيش فوق صعيدها، ليشرف منها علىٰ الأرض التي هاجر منها فيستذكر قطع الثقافة التي أصاب منها من قبل هجرته، فكانت الزاد له في الحياة في دار غربته، ومن بعد الممات في وحشة القبر، ومن بعد مبعثه _ إن شاء اللَّه _ ، رجاءً لا يغيب ولا يضل، فأستجمعها، حتَّىٰ إذا ما أستوت قائمةً على ساقها في قلبه، ورأى منها ما أستذكر به بعضًا من حبِّه لثقافته وأرض قومه، عجل إليه في السحاب، ومن فوق الأرض من فوق الرمل ومن بين حبَّات التراب، حينئذ تبيَّن له، أنَّ هذه الثقافة التي رأى شيئًا منها من تلكم الأفاق البعيدة والقريبة، يمكنه أن يبنى علىٰ ما رأىٰ منها ما حيل بينه وبينه، علىٰ نأي الدار، وشسوع الأرض التي ولد من فوقها وترعرع على رملها وحصبائها، فأستوثب همَّته وعجل إلىٰ هُميانه الذي ٱستخرجه معه من مهاجره مهاجر المجاهدين الأغيار، والعلماء الألبَّاء، والدُّعاة الحُصفاء، وٱستبصر ما حواه، فكان فيه من لغة «العرب» و «مسائل الإيمان»، و «قضايا العقيدة»، و «مشكلات العلم»، ما أوجب عليه أن يبتدر قلمه، وقد أبصر بما في هميانه، فقضى عليه بواجب، ربما لم يكن في وسعه أن يؤدِّيه، لو قدِّر له أن يعيش في الأرض التي خرج منها مهاجرًا مكرهًا كما يقول المثل: «مكرةٌ أخاك لا بطل».

فكان أن دفع بكتابه «الأول» «إِمْقَاق الحَقِّ فِي الرُّجُوع إِلَى المَنْهَ بِ الحَقِّ» صنو كتابه هذا «الثاني» «مَسْأَلَة الإِيمَان فِي كَفَتَي المِيزَان» لست أعلم فيما قرأت، أو وقع تحت حسِّي وعلمي في بابهما قبلهما سواءٌ أكان في «الإحاطة»، و«الدّقة»، و«الموازنة» و «المقابلة»، و «الأستقصاء»، و «الضبط»، و «الأمانة» أم في الشجاعة في الوقوف على «المسائل العلمية»، وعزوها إلى إهلها في إحسان من أدب العلم، وثبات جنان لا يعرف التَّقلُّب في فطور الهوى الجموح وتعانق الأفكار وتسلسل الدَّلائل، وسوق المعاني وترابطها في وضوح عبارة، وحسن توليف بين «الحروف» و «الكلمات»، وليس يخفي على من له دراية بحروف «العربية» أنَّ مثل هذه المزايا الحسناوات، إذا ما أصابت كلامًا صنعته براعةٌ حسناءٌ، كبراعة «أبي العُزَير»، إلَّا وزادته حسنًا ورواءً وأقدرته على أن يكون سهلًا، محكمًا، مقبولاً، تسرع إليه العقول في شغفِ هانيءٍ، لا تدع منه إلَّا ما تحس فيه من جفاءِ لا يعهد في كلام «العرب»، لأن الطبع السَّليم يأباه، وليس مثل هذا الجفاء تعرفه «العربية» وإن كان بعض العرب يعرف مثل هذا الجفاء، وهم أولئك الذين قال فيهم رسول الله عَلَيْ «من بدا جفا ومن أتبع الصيد غفل».

ومَن يقرأ صنعة قلم «أبي العُزَير»، يحسبه لرهافة حسه، وحسن سبكته، ورقة أسلوبه، شاعرًا صحب «المتنبي» على راحلته فأفاد من حكمته، أو لزم أبا «التَّمام في دار إقامته في «حلب» أو «طبريا» فأخذ منه شطرًا وافرًا من محاسن قصائده فإذا ما قرأت ما فتح اللَّه به عليه من «مسائل الإيمان» و «قضايا الأعتقاد»، ذكرت «أبن تيمية»، وتلميذه «أبن

القيم»، وأضرابهما من جهابذة العلم، وأساطين المعرفة، في القديم والحديث، وعرفت فيه التَّمكُّن المعرفي والقدرة السامقة التي تحمل القارىء على الأخذ بما أظهر، مما كان يكنُّه صدره من نقاء «الأعتقاد» وصفاء لوازمه الجمَّة، من ملكات خُلُقيَّة تزرع أبعاد نفسه، وتجلِّلُ بالهدى والحق روافد قلبه، وتبصّره بحائق الأشياء التَّالدة والطارفة فيأخذ منها لحاجته وضروراته، ما يمكن للفكرة التي يُطيف بها قلمه ويشقِّق به المعانى التي تستولدها فكرته، حتَّىٰ لا يدع منها شاردةً ولا واردة، إلا وأدناها منه فلا تغيب من بعد على القارىء، ليريد إدناء تلكم الفكرة من قلبه، وتثبيتها في صدره، وهذا هو التوفيق الذي من هدي إليه من طلاب العلم وأهله كان هو الموفّق الذي لا تضلُّه الكلمة، ولا هو يُضِلُّها، فيكون التَّلازم بينهما على أحسن وجهٍ، وأجمل صورة ما دامت الرغبة واثبةً في قلب صاحب القلم ليريد تسهيل «المسائل العلمية» وقريبها لكل من يريدها، ويحرص على الأنتفاع بها، ولعلُّ هذا بعض مما أظهره قلم الإبن «أبي العُزَير» على الناس في أرض الأغتراب فياليت الذي كان منه _ جزاه الله خيرًا _ كان بعض منه، من أولئك الذين آجتالتهم مقامع الشياطين بالإفساد، والقطيعة والرعونة العلمية البائقة وسفك حرُّمات الحقوق المنهوبة بالجور، وذهاب الورع، وٱستحلال ما حرَّم الله من سوافك الثواب، والأنكفاء على الوجه بكلِّ خلق يُحسب على الأغيار من أهله.

ولقد أتيت على كتاب «أبي العُزَير»، فرأيت فيه من جليلات المسائل، وفريدات القضايا، ما لا يكفي أن تجمع في مجلّدة واحدة

بل أَن يكفيها مقدِّمة، في وقت أنَّ «المقدمة»، لا تكفي إلَّا لإبراز أهم المسائل المبثوثة في صفحات «الكتاب»، سواء أكان الكتاب كبيرًا أم صغيرًا.

وأهم وأجمل ما يزين هذا «الكتاب»، أنه نضيد في تبويبه، جميل في تقسيم أبوابه وفصوله وترتيبه، حتَّىٰ لكأنَّ كلَّ باب من أبوابه، أو فصل من فصوله، لا يليق، وليس أهلاً ليفهم جيدًا، أن يكون في غير المكان الذي أثبته فيه قلم كاتبه، وأنه لا يفهم جيدًا علىٰ نحو ما أراده إلَّا بمثل هذا التَّنضيد الذي عمد إليه جزاه اللَّه خيرًا، ويظهر هذا علىٰ نحو ما أشرت إليه حيثما وقع بصر القارىء عليه في أي مكان من «الكتاب» وهو شيء أعدُّه أنا أثرًا من آثار حبِّ «أبي العُزير» الشيخ «ناصر» رَخَلُسُهُ تَعَكَى، وهو علىٰ خلاف حبِّ الأدعياء الكذبة أنالهم اللَّه من جزائه ما هم حقيقون به، وحمىٰ اللَّه المسلمين من شرِّ حبِّهم، وخيانتهم «الإرجائية» البغيضة الفاسدة المفسدة التي ألمَّوا بها، ألا قاتلهم اللَّه أنَّى يؤفكون.

وليس من شأن المحبّ أن يلوي عنان قلبه لأمر يزيد من تعلَّق بذاك المحبوب، وهل إن أصاب المحب من محبوبه، أو لامه بشيء من أذى حبِّ قلبه إياه ما يقال معه، إنه آنقلب بحبه على وجهه، فلا يكون ما يكون منه، إلَّا تمزيق إهابه، أو تمشيط لحمه، أو كسر عظمه، بكراهية نكراء زاهقة، تحوّل بها عنه، فحلَّت محلَّ ذلك الحبّ الذي كان، ثمَّ ماذا؟!... أليس هو إزهاق نفسه، ثم لا يكون من بعد إلَّا أضمحلال سيرته، وغياب شأنه، ونسيان أمره؟!

وإني لأقسم غير حانثٍ، ولا مريب، ولا جاثم على طمع، أو

نفع أنَّ من يحب الشيخ «ناصر» رَخْلُسُّهُ هو محبُّ السُّنَّة، وما يكون من إظَّهار الهنات التي يعرفها الناس من «الشَّيخ»، أو يعرض لها طالب علم كـ «أبي العُزَير» ـ بأمانة، وصدق، وحسن نيَّةٍ ليست دليلاً علىٰ نزول درجة حبّ «الشَّيخ» في قلبه، بل إنما هي علقٌّ فيه، لا تغض من علمه، ولا تثلم إهابه، وما رأيت من «أبي العُزَير» _ جزاه الله خيرًا _ إلَّا تعظيمًا للشيخ كَالله في علمه، وهل يكون له إلا مثل صنيعه هذا، ولو أراد غيرها لكانت سخيمةً غبراءً، والعاقل يعرف قدر نفسه، وما كان لأبي العزير _ أن يكذب في دعواه حبَّ الشيخ، صنيع أولئك الصبية الكذبة (١) ليكون «الشَّيخ» من جهل به، وجهل بهناته التي أصابت منه ـ شأنه في ذلك شأن سائر البشر _ ليكون «الشَّيخ» رَخْلُلله بذلك ردءًا يصدقهم من بعد موته _ كذبوا ـ ورب الكعبة، وأوغلوا في حرباء سوءٍ تداعوا إليها على داحضة مجلوبة من مبعرة. وأنهم بها حصن التلمذة المنهارة للشيخ وما هي إلَّا شاخبة حرام شربوا منها، أستطابوها، وغذوا أجسامهم منها، وتساعوا

⁽١) ولقد غلوا في دعواهم حبَّ الشيخ وهو من أكذب ما سمعت من دعوى، ولقد نال كَلْمَلَهُ من حبِّ الناس_ربها قيل فيه، قلَّ في الناس من ناله_أما حبُّ الكذبة الأدعياء، فحسبك من شرسهاعه، فهذا أحدهم يُسأل عن بعض أئمة العلم، كـ«أبن قدامة المقدسي»، و«أبن حزم»، و«أبن القيم» وأمثالهم، وهل يبلغ علم «الشيخ» علمهم فيغضب ويقول: أنَّى يبلغ علمهم علم الشيخ «ناصر»؟ ثم يُسأل: وماذا عن علم «أبن عباس»_رضي الله عنها_، فيجيب وبسمة النفاق على الوجه! أرجوا أن لا تحرجني!

وآخر يسأله سائل: ومأذا تقول في علم «أبن حجر العسقلاني»، وهل يعدل علم الشيخ «ناصر»، فكاد يغمى عليه من هزَّة النفاق بدنه الضخم ثم قال: وإيش جاب علم «أبن حجر» لعلم شيخنا. أليس هذا هو البلاء المبين، وهكذا أنالوا «الشيخ» من أذاهم ما لا قبل للشيخ به لا في حياته ولا من بعد موته، ولكأنها «الشيخ» تَعَلَّلُهُ يده في «اللوح المحفوظ» يأخذ منه فلا ينسئ ولا يخطىء!

إليها على حائصةٍ جائفةٍ، ثم.... لم يكن من «أبي العُزَير» _ يحفظه اللَّه _ إلَّا أن مال بقلمه على ما دوَّن «الشَّيخ» في بعض كتبه ورسائله من بعض «مسائل الإيمان»، التي زلَّ... فيها _ وليس هذا يعيبه فهو بشر كسائر البشر _ وعالم كغيره من العلماء، لو لم يخطىء ما أصاب، وصوابه بخطئه، كخطئه بصوابه، فلماذا التَّنزيه عن الخطأ، الذي يشبه أن يكون في النّاس مثل عالم الملآئكة، الذي لا يرد عليهم إلاّ الصواب المطلق، الذي آختصه اللَّه سُبْحَنَهُ. بهم ﴿ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ ﴿ وحتَّىٰ غدوا على مسبغةٍ من الرُّؤى المرصودة بالحق والرُّوح والريحان، فيالسَعْد من جيءَ إليه، علىٰ بصيرة الرجاءِ بما وعد الله به الصادقين المخلصين، ولكأنما أولئك صاروا على شنافر الرضوخ للباطل، وهم غارقون في سخائم الزور، وحران الخسف والهوان، يبصرون بالشيء ولا يبصرون، ويعقلونه وهم لا يعقلون، فأيَّ سبيل أنتم سالكون؟! وأيَّ شعب أنتم صاعدون، وفي أيِّ بيداء أنتم هائمون؟

وكان حسنًا من «أبي العُزَير» ـ رعاه اللَّه ـ أن يحسن للشَّيخ، ويُعلم النّاس ما حنف «الشَّيخ» إليه وَ الله واحد، ولا أو الله عن الله واحد، ولا أو الله واحد، فجزى الله واحد، فجزى الله واحد، فقرى الله واحد، فقرى الله واحد، فقرى الله والله واحد، فقرى الله والله واحد، فقرى الله والله واحد، فقرى الله والله والله واحد، فقرى الله والله والله والله واحد، فقرى الله والله و

بحبِّي «الشيخ» رَخِلَللهُ، وكفى مذ عرفته وإلى أن آثر الرحيل عن هذه الدُّنيا، وكفى بالحب الصادق شاهدًا على صاحبه فلا يقع بصبره عن وجوه المنافقين المقفَّعة، من أدعياء التلاميذ، الذين صار يستحيي منهم حتَّىٰ «إبليس» وينفخ في بطونهم عجل «السَّامري»، وفاحت روائحهم الكريهة في الآفاق القريبة والبعيدة.

ومن أوفى في الحبّ للشيخ وأوفره مصرّاته المكتنزة بالإخلاص والصدق والتَّضحية والإيثار، وقد أنفقنا من الجهد، في ذلك كله الكثير الكثير، ونحن نرى الكذب ينعقد على شفاه التلاميذ الكذبة تآليل سوداء تسيل قيحًا ودمًا أسود، أنهم نصراءُ «الشَّيخ» ودعوته، وواللَّه ما زادوا على فرى يأكلون بها خبزًا عفنًا، بما يلصقون بالشيخ وأقرانه كـ«أبن باز» و «أبن عثيمين» من علماء الدَّعوة المباركة نَحَهُمُ اللهُ.

وهل يكون للأمناء الأشراف من أهل العلم علماء وتلاميذ أن ينبلوا أنفسهم من شرف العلم إلا ما يكون من أرواح الصدق، والبرور وما يسلكهم في نظام المغفرة والرضا ونوار هناءة الفردوس والغرفات آمنين هانئين؟!

■واكسبني أولاً: وقد قرأت ماسطّرت يراعة «أبي العُزَير» وكسبت وأكسبت خيرًا ـ أني ما قرأت أحسن مما كتب، ولا أتمّ للناقصات مما كتب، ولا أجمع للفرائد مما كتب، ولا أوضح للمبهمات مما كتب ولا آنق للمختلطات مما كتب، ولا أسلم للمخفيّ مما كتب، ولا أوثق للمعنى مما كتب، ولا أنطق بالفضل مما كتب، ولا أروح للعقل والنفس مما كتب، هذا أولاً وهو ظاهرٌ وجليّ.

• وأما ثانيًا: فلا أحسبني قرأت في الدفاع عن الشّيخ «ناصر» كَثِلُسُهُ في مسائل «العقيدة» أحسن مما كتب «أبو العُزير» في الدفاع عنه، ذلكم أنَّ الدفع مما يلمُّ الكاتب من خطأٍ أو أخطاء في أيِّ بابٍ من أبواب العلم، لإقامته على الجادة، وتصويبه، وكشف الخفيّ والمستور منه هو من أحسن ما يتقرب به إلى اللَّه، إن كان يكون بتقوى اللَّه، وبالأدب النقيّ الذي يجمِّل الكاتب به كلامه، ويطرِّز به حاشيته، ولست أرى إلَّا أنَّ «أبا العُزير» وفاه اللَّه حظَّ نفسه، وأمكنه من حبل الهدى قد كان منه ذلك.

• وأما ثالثًا: فإن للشجاعة العلمية المكينة دورها الباهر الحازم القاطع في إظهار الحق، وإسقاط المأمول الذي لا يرتجي من ميزان الزيف والخطأ ـ الذي لا ينقص من قدر العالم في علمه، بل أنه ليزيد من وهنه وخطئه، وليس من شكً في أن واحدًا مثل الشيخ «ناصر» وَخُلُله يُهاب في علمه، فقد أوتي وَخُلُله في علم السُّنَّة، ما يجعل عامة أهل العلم يصدون عنه صدودًا، ويخشون قلمه ولسانه، وهذا شيءٌ من ظن النّاس في «أبي العُزَير»، وهم قائلون أين «أبو العُزَير» من الشيخ «ناصر» عالم السُّنَة والأثر في ديار «الشام»؟

لكن «أبا العُزَير» _ جزاه اللَّه خيرًا _ ، قد أنعم اللَّه عليه، بما آتاه من شجاعة علمية، تقحَّم بها على الشيخ «ناصر» كَثَلَاللهُ دارته «العلمية» بأدبه الجم، ثم بما وهبه اللَّه سُبْحَنَهُ من حذق، وقدرة ذكيّة، في فهم «المسألة الإيمانية»، بأصولها وفروعها، أمكنته أن لو كان الشَّيخ كَثَلَاللهُ حيًا لما وسعه فيما أظن، إلَّا أن يثني على عمله هذا، ويدعو له، ولو في

أدنى درجات الثناء، وأن لا يرده ويصده على عادته وَ الشُّه ويقره على أن يثبت مكانه لا يتعدَّاه، صنيعه مع واحد من علماء السُّنّة في زمانه، حين كانت وشاية الصالحين السَّالحين عبَّاد «الدرهم» و «الدّينار» به، لا أحسن اللّه إليهم على ما صنعوا.

• أما رابعًا: فكما أنَّ «الشجاعة العلمية» تفرض على صاحبها أن يقول الحق فيما يعلم حقًا، فإنَّ «الأمانة العلمية» تقضى على صاحبها أَن لا يخلف من وراءِ قلمه مسألة، مهما كان حجمها، فيظهرها في النَّاس طوعًا لا كرهًا، وفي علانية لا في خفاء ولا في حياء، تامَّة غير منقوصة، على نحو ما عرفت لحظة أن قيلت، فإخفاؤها في جزءِ من الوقت الذي قيلت فيه هو كإخفاءِ جزءِ منها تمامًا، ولا فرق، ولستُ بظانَّ في ولدنا «أبي العُزَير» فيما أورد من مسائل _ وساق منها في ٱجتماع أو تفريق ـ أن أورد ما أورد وساق ما ساق من تلكم المسائل إلَّا بتمامها، بكل أجزائها، وجميع جذاذاتها، وليس من «الأمانة العلمية» أن تساق «المسائل العلمية»، بتلبيس، أو إيهام، أو معاريض، أو كناية يراد منها غير المتبادر منها، وقد كان «أبو العُزَير» موفقًا جدًا في صنعته في هذه المسائل في شجاعته العلمية، وأمانته العلمية، وحبِّه الذي أبداه في دفاعه عن الشيخ «ناصر »، فجاءت محكمة تامَّةً، جامعةً واضحةً، سالمةً إلخ، ذاهبة بظنون تلكم الفئة الباغية، الحاطمة الأمانة، الآكلة الحقوق الساحقة الأخلاق، الرابية بالحرام، الواجلة من الحق والصدق والأمانة. ولسوف يجد «أبو العُزَير» من كرائم الباطل ـ التي تنهال عليه من صدور المازقين المارقين، الزائفين، المتربصين بالنبلاء الأشراف

الدوائر، العالمين على إفساد ذات البين ليل نهار (۱) ، القتّاتين، المتسمّنين أستاءهم بالمقام في حيارات الأصنام والأنصاب ما يزيده صبرًا على البلاء، وقدرة وتمكنّا من خير العطاء، وعطاء الخير، وشدة في نفاذ الأمر على وجوهه الحسان، ولزومًا لنصرة الحق والعدل والأستقامة وعقيدة الإيمان، ولا يضر الشيخ «ناصر» وَخُلُللهُ أَن لا ينصر في حقّ لم ينصر فيه، كما لا يفرحه أنه أحاط به النّصراء والأعوان في بعض أو كلّ ما ذهب إليه، فأزدهي به، وتذهّب به وجه، فقد عرفناه، ونحن أقرب إليه من ناصيته، أنّ شعاره القوي الثابت: «قل كلمتك وأمض» وكان من خطئه وَخُلُللهُ – الذي كان يحاذر منه – أن جعل لبعض الغَدَرة السُّفهاء خيطًا من رُمّة بالية يصله بهم، وأعرض عن الحرّ الرقيق صاحب صولته وجولته، وعيبته ونغمته، وملعقته!

ومسألة أخيرة لابد من التّنبيه عليها، والدلالة إليها، طالما كان الشيخ «ناصر» وَخُلَلله يدندن حولها، ويكثر من الحديث عنها جزاه اللّه خيرًا _، وقطع ألسنة أدعياء حبّه عن ذكره، وخذلهم في نصرته الكاذبة له. تلكم هي: أنه وَخُلَلله _ كغيره من كثير من العلماء الذين لم يفرقوا بين شرطي «الكمال» و «الصحّة»، ولم يكن التّفريق عندهم يتجاوز الجانب النظري المحض، وإن كان هذا لا يعني في الواقع أنّ الفرق زائلٌ بينهما من حيث الجانب العلمي المعروف عند جماهير أهل العلم، وكان من حيث الجانب العلمي المعروف عند جماهير أهل العلم، وكان

⁽١) قال أبو عُزير عبدالإله الحسني ما لفظه: «والله لقد وجدنا ذلك من المنحطين ـ خلقًا وعقيدة ـ ، سواء كانوا «مرجئة» أو «جهمية»، أو «حسدة حقدية عندية» كذاك الفاسق الفاجر «أبو رحيّم»، أو المُتعبّدة بأقوال الرّجال أصناف البهائم، وكم هم كُثُر لا كثّرهم الله!!».

الشيخ رَخُلُللهُ يثار حين يسأله سائل عن الفرق بينهما، لأنَّ السُّؤال عنده كان يعني أنه واقع فيما هو واقع فيه «ٱبن حجر» رَخُلُللهُ. وغيره مما يسمَّىٰ بإرجاء «الفقهاء»، الذي لا يغيِّر من الواقع شيئًا، ولم يكن «الشَّيخ» رَخُلُللهُ ليبالي هذا الأمر علىٰ ما فيه من ثلمة ظاهرة في علم من يعرف بها، لكنها تبقىٰ ثلمةً تكاد تكون خافيةً، في علم واحدٍ من أمثال هؤ لاء الجلَّة، «ٱبن حجر»، و «الألباني»، و «النووي» رَجْهَهُ لللهُ علىٰ ما بينهم من تفاوت في المرتبة.

وإنَّ من أفرح الكذب على «الشَّيخ» أَن يقول فيه قائل أو قائلون أن «الشَّيخ» لم يكن على مثل ما كان عليه «اَبن حجر»، وكان يعده شيخه وهو ما لم يكن يعنيه بل ولا يباليه نفيه أو إثباته، وهل يضيره وَ اللهُ أَن يقول فيه النّاس ما يقولون في شيخه «اَبن حجر»؟ وهو كان يثبته لنفسه بمثل قوله: وماذا عليَّ أن يَظُنَّ النّاس فيَّ أني أثبت أو أنفي أنَّ فرقًا قائم بين شرطى «الكمال» و «الصحَّة»؟ (١)

إذ كان له من شجاعة القلب ما لا يبالي معه أن يقول النّاس فيه ما يقولون، وقد عرفنا فيه هذا كأحسن ما يعرف الصاحب من صاحبه غير أن عليه رحمة اللّه لم يكن عند قوله هذا في شرطي «الصحّة» و«الكمال» في «مسائل الأحكام»، لذا فقد أوقعه تفريقه هذا في تناقض،

⁽۱) وقد استطاع أحد المؤتفكة، أن يقلب صفحة الخلاف الذي نشأ من القول في الحكم على تارك الصلاة وهي الأصل إلى قول الشيخ رَخْلُتُهُ في مسألة شرط «الصحة» و «الكمال» في الإيمان لا ليتكسب بها حتى نسيها الناس أو كادوا فهاذا يريد من بعد هو وإخوان الشياطين من أمثاله؟ إن كانوا يريدون أن نقر لكم بالذكاء، فالأمة كلها، ومنهم التكفريون «باصمون لكم بالعشرة» فأهنؤوا والطمئنوا.



ما كان أغناه عنه.

ومعنىٰ قوله بعدم تفريقه بين شرطي «الصحَّة» و «الكمال» الذي أعلنه كما يعتقده على الملأ، أنه لا يجاوز في هذه المسألة معتقد «المُرْجئة الفُقهاء»، أما أنا فقد خالفته كما أثبتُه في سائر كتبي، وفصَّلت القول فيه تفصيلاً أرجوا أن أكون قد بلغت في الغاية، وليس الأمر بالْيَخْفَىٰ، وما ينبغي.

كان من ولدنا «أبي العُزَير» ـ جزاه اللَّه خيرًا ـ أن ألوى بعنان قلمه على هذه المسألة التي دلَّس فيها من آنتصر للشيخ، وكذب عليه بها كذبًا صراحًا، ولم ينجل فيها عليه بالكذب والتكسب الفاجر، وإني سائل هأؤلاء، الذين ينتصرون للشيخ فيما ٱنتصروا له فيه، أيُّهم أصوب قيلا في مسألة «تكفير تارك الصلاة»، الشَّيخ «ناصر» أم «ابن باز» و «أبن عثيمين»؟!

فلماذا فجرتم في خصومتكم وأنتم تنتصرون للشيخ علي فيها وأخفيتم قول الشيخين في أمر تارك الصلاة، وكانا يقولان بكفر تاركها؟ ثم إني سائل، أيهما أقوم سبيلاً في هذه المسألة «العقدية الإرجائية» الشيخ «ناصر» أم الشيخان «أبن باز» و«أبن عثيمين»، ومن قبلهما من جمهور علماء سلف الأمة وعلى رأسهم عَلَمهم «أبن تيمية» وأنتم تقولون بأن أولئك الجمهور هم أشياخكم!!

فلماذا هذا الإبلاس الإبليسيُّ في هذه المسألة، ومحاولة التَّسوية فيها بين الفريقين؟!

فأين تقع تقوى اللَّه منكم وأنتم على هذا السمود والكنود؟!

وهل أنتم _ وهنا دعوني آستحلفكم بإمامكم الذي علمكم كل شيء إلّا «الأمانة» و«الوفاء» و«الورع» _ على شيء من الصدق، أو شيء من أخلاق الرُّجولة، فيم أنتم واغلون فيه من السُّوء، قد آن لكم أن تتوبوا وأن تنزعوا أنفسكم من حمأة الكذب، فقد واللَّه فرَّقتم بما لا مزيد عليه من الفرقة، وجُبتم بإفسادِ قيعةٍ الفساد كلّه، حتى قيل لكم لا مزيد!!

أحسب أن ما أتى به ولدنا «أبو العُزَير» ـ جزاه اللَّه خيرًا ـ من صدق «الكلمة»، ونفاذ «البصيرة»، والأخذ بذراع «الحقّ»، ووضوح «المسائل»، وسلامة «المقصد»، وسهولة «العرض»، وترابط «الأجزاء» وأمانة «البناء والتَّأسيس»، وتمام «الصورة» وإحاطتها بكل قوادمها وخوافيها، وكل ما يجمِّله ويُحسِّنها في كتابه هذا، فإنَّه ليس يُغني القارىء اقتطاع «جزء» أو «أجزاء» من «الكتاب» عن الإتيان عليه كله نعم؛ إنَّ كل مسألة من تلك «المَسَائل»، تغني وحدها بذاتها عن غيرها مستقلة من سواها، لكن الأخرى لا تغني عن ذاتها إلَّا بذكرها، مجموعة الىٰ غيرها أو قائمة برأسها حينئذٍ فإنها تغني، بما تشتمل عليه أو يضاف إليها بها.

جزى الله «أبا العُزَير» خير الجزاء، وجزاء الخير، ونبَّله بصنوف البرِّ ومثاني المعروف، وأمتعه بنعيم الفردوس، ووهبه من الإحسان أوفره وأبهاه، وجمعه مع نبيِّه على تحت لواء الحمد، وأمكنه من رؤية ربه في عرصات الجنة، وجعل من علمه ملاذ خير لجماعة المؤمنين الصادقين، إنه سميع قريب مجيب.



وصلىٰ اللَّه علىٰ حبيبنا وشفيعنا المصطفىٰ وعلىٰ آله وصحبه ومن تبع هداهم.

وكتب محمد إبراهيم شقرة أبو مالك قال قوام السُّنَة الأصبهاني وَخُلُسُهُ ما لفظه: «الأصول التي ضل بها الفرق «سبعة» أصول: القول في «ذات اللَّه» سُبَحَنَهُ, والقول في «صفاته»، والقول في «الوعيد»، والقول في «الوعيد»، والقول في «الإيمان»، والقول في «الإمامة». فأهل في «الإيمان»، والقول في «الإمامة». فأهل «التَّشبيه» ضلَّت في حفات اللَّه، و«الجهمية» ضلَّت في صفات اللَّه و«القدرية» ضلَّت في أفعال اللَّه، و«الخوراج» ضلَّت في الوعيد و«المرجئة» ضلَّت في الإيمان، و«المعتزلة» ضلَّت في القرآن و«الرافضة» في الإمامة.» [الحجة في بيان المحجة ٢/ ٤٠٩].

وقال الزُّهري رَخْلَللهُ ما لفظه: «ما ٱبتُدعت في الإسلام بدعةٌ أضرَ على أهله من هذه _ يعنِي الإرجاء.» [الشَّريعة رقم ٢٩٥].

وقال إبراهيم النَّخعي رَخَلَهُ ما لفظه: «لفتنة «المرجئة» على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة «الأزارقة.» [السُّنَة ص٦٢٥].

وعن أبي حمزة التمار الأعور، قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي «المرجئة»؟ فقال: «أوَّهْ لَقَقُوا قولاً، فأنا أخافهم على الأمة، والشَّرُّ من أمرهم كثير، فإيَّاك وإيَّاهم.» [الشَّريعة رقم ٢٩٦].



بِنْ أَلْتَحِيدِ

أعلم ـ رحمك اللّه ـ أنَّ الدّين قد كمل وبُيِّن أحسن تبيين. قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَكَلَىٰ: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ [النَّابَة : ﴿ النَّابَة النَّه وَالْمَالَ اللَّه وَسَلاَمُه عَلَيْه ـ شيئًا مِن الدِّين إلَّا بيَّنه، أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، وهذا أصل الأصول، وحقيقة العلم والإيمان.

قال علي السَّاه والسِّام: «وآيُّمُ اللَّه لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء وفي رواية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلَّا هالكُ.» [صحيح سنن أبن ماجة رقم ٥ والسلسلة الصحيحة رقم ٩٣٧].

عن أبي ذر ضَيَّة قال: «تركنا رسول اللَّه عَيَّة وما طائر يطير بجناحيه إلَّا عندنا منه علم علم وفي رواية وإلَّا ذكرنا منه علمًا.» [صحيح أبن حبان رقم ٢٥، وإتحاف الخيرة المهرة رقم ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١].

فلم يبق شيء يقرِّب من «الجنَّة» ويباعد من «النَّار» إلَّا قد بُيِّن

أحسن تبيين، وهذا التبيين المفصَّل للسَّبيلين، ورثته الطائفة المباركة الصَّادقة، فأعتنت بتبليغ هذا «العلم»، ومعاني «القرآن»، أكثر ممَّا أعتنت بتبليغ حروف القرآن، وذلك لأنه محفوظ بحفظ اللَّه. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولاشكَ أنَّ «السُّنَّة النَّبوية» هي من «الذكر»، وهذا بفضل اللَّه خاصية للقرآن، بخلاف «التَّوراة» و «الإنجيل» لمَّا وكّل حفظهما إلىٰ «الأحبار» و «الرهبان» فخانوا الحفظ. قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى: ﴿ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءً ﴾ [النَّالِة :].

ولقد مضىٰ علىٰ البيضاء النَّقية «الصَّحابة» و«التَّابعون» لهم بإحسان عهدة من الزَّمن، حتَّىٰ بدأ الميل عن التَّركة المورَّثة شيئًا فشيئًا فشيئًا فظهرت «الأهواء»، وتَسَأْسَأْت «الأفكار»، ومسخت «الفطرة» وألحد فظهرت المَيْل عن الدَّليل فضُّل السَّبيل، ذلك كله أحدثه الزيغ عن الأصلين السَّلفيين ـ «الفطرة» و «الشَّرع» ـ .

قَالَ ٱللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ أَبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [العَقْلَةَ : ۞]، ألا ترى أنَّ اللّه سُبْحَنَهُ, وتَعَلَى أبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [العَقْلة : ۞]، ألا ترى أنَّ اللّه سُبْحَنَهُ, وتَعَلَى أثبت لهؤ لاء الزيغ _ الحيدة عن الطريق الواضح النَّقي _ لأجل ٱتباع المتشابه بُغية تأويله التَّأُويل الفاسد الذي يُحدث «الفتنة» و «الأختلاف» ثمَّ سلوك البُنيَّات.

يَأْبَى الفَتَى إِلَّا اتبَاع الهَوَى وَمَنْهَ المَقَى لَهُ وَاضِعٌ فَي فَالْمَعُونُ بَاغِي الفَتنة هو الذي يسلك «المسلك الخلفي» في التَّأُويل؛ بٱعتماده على الأصلين الخلفيين، «التَّعَمُق العَقْلى» و «الوَجْد

الصوفي»، وهذه خاصية لكلّ مَن رد «المُحْكم» إلىٰ «المُتشَابه». لأنَّ الأصل هو رد القليل «المُتشَابه» إلىٰ الكثير «المُحْكَم» الواضح وهذا مسلك من ينتحل «مذهب السَّلف» في «الأعتقاد» ومنه «مَسْأَلَة الإيمَان» التي هي أصل أصوله، وليس لمن ينتحل مذهب «الجَهْمِية» و «المُرْجئة» في الباطن في هذه المسألة ويزعم تعظيمه للسَّلف و «أهل الحَديث». في الباطن في هذه المسألة ويزعم تعظيمه للسَّلف و «أهل الحَديث». فشتان بينهما! بل بينهما برزخ لا يبغيان؛ بين «السَّلفية الشَّرعية» (١) وبين أدعيائها.

وَالْمَقُّ فِي الْمَجْرَى أَغَرُّ مُحَجَلٌ تَلْقَاكَ غُرَّتُهُ بِنُورٍ سَاطِعٍ مَا خَيْر مَنْ يُدَعَى لِيَحْرِر مَظَّه مِنْ دِينِهِ فَيَلُون غَيْرَ مُطَاوِعٍ مَا خَيْر مَنْ يُدَعَى لِيَحْرِر مَظَّه وَيْ وَيْنِهِ فَيَلُون غَيْرَ مُطَاوِعٍ أَلْيس شعار الطَّائفة القوَّامة بأمر اللَّه هو «الاُتباع» وعدم «الاُبتداع»؟! وأليس كلّ صادق لابدَّ أَن يأتم بهم في صدقه؟!

بل حقيقة صدقه الكون معهم، فلابدَّ من سلوك مسلك «السَّلف» في هذه المسألة العظيمة _ أعني: «مسألة الإيمان» _ ، التي ضلَّ فيها من ضلَّ، فالأكتفاء بما جاء من قِبَلهم في هذه المَسْألة، والأنتهاء إلى ما أنتهوا إليه هو حقيقة العلم، كيف وهم مُدحوا بأنَّهم يقاتلون على تأويل

⁽١) قلتُ: لقد دار بيني وبين الفاسق الفاجر «أبو رحيّم» حديث في مُصطلح «السَّلفية الشَّرعية». ومَّا عَرَفتُ به ضحالة علمه قوله: أنه هو الأوَّل مَن آكتشفها وقالها!! فقلتُ له: هل طالعت «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»؟! فقال لا! قلتُ: ٱنظره ففيه ضالتك!! يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَخَلُلهُ ما لفظه: «فكل مَن أعرض عن الطَّريقة السَّلفية النَّبوية الشَّرعية الإلهية، فإنه لابدَّ أَن يضل ويتناقض ويبقىٰ في الجهل المُركَّب أو البسيط.» [درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٣/ ١٨٥].

ولقد أشرتُ إلىٰ ذلك في «الرَّدْم لمُصْطلَح السَّلَفِية الجِهَادية لمَا فِيهِ مِن هَدْم» «الصحيفة رقم ٢١».

القرآن كما قاتل نبيُّهم _ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْه _ على تنزيله؟! يقول علي القُرآن كما يقول علي القُرآن كما قاتلتُ على تَنْزيله.» [أحمد رقم ٨٢١٢ وأبو يعلى الموصلي رقم ١٠٨١].

فالشَّاهد ـ من الحديث ـ أنَّ طريق الصَّحابة وَ السَّام حقّ مأمور به والباقي بُنيَّات وجب التَّصدي لها، خاصةً إذا علمنا أنَّ سبب نُشوئها هو «التَّأويل الفاسد»، فلابدَّ رد من شذَّ عن طريق «السَّلف» إلى الفهم الصحيح السَّليم، إمَّا بـ «مُجَادَلَة» أو «مُجَالَدة»، ولاشكَّ أنَّ ممَّن نُسب إلى البُنيَّات «المُرْجِئَة» الخبيثة التي عمدت إلى إخراج معتقد «السَّلف» إلى البُنيَّات «المُرْجِئَة» الخبيثة التي عمدت إلى إخراج معتقد «السَّلف» في ثوب سابري.

مَا بَاكَ قَوْمٍ وَقَد صَحَّت عُقُولِهِم فِيمَاادَّعُوايَشْتَرُون الغَيِّ بِالثَّمَن لأنَّ مَذُهِب «السَّلف» هو حمل اللَّفظ على ظاهره وعلى الحقيقة اللَّسَانية، وعدم العدول به عن «الحقيقة» إلى «المَجَاز»، ومَن فعل غير ذلك فقد تذرع في «البدعة» ولابد، ويُسمَّىٰ مبتدعًا وإن كان مغفورًا له، لأنَّ هذا الفعل _ وهو العدول عن «الحقيقة» إلى «المَجَاز» أو عدم حمل اللَّفظ على ظاهره _ هو أحد الأدواء «الثَّلاثة» التي فعلت بالإسلام الأفاعيل، بل أسقطت حرمته من «القلوب».

وهذه الأدواء هي: «آنتحال مبطلٍ»، و«تحريف غالٍ»، و«تأويل جاهلٍ»، وممَّا يُعجب له، أنَّ هذا «الأخير» آنتحلته فرقة اليوم لبَسَت ثوب «السَّلفية» لكن هي دعِّية، وهذا هو الاحتباء في ثوب زور، والتَّشبع دون إعطاء، تدّعي أنَّ مسلكها هو مسلك «الفرقة النَّاجية» في «مسألة الإيمان».

عمدت إلى أقوال العلماء الجهابذة وأساطين العلم تلويها حتَّىٰ تتفق مع مُتَطلَّباتها، والسَّبب أنه لمَّا أنتحلت هذا المذهب الخبيث _ أعني: «الإرجاء» _ ، وعظَّمت «السَّلف» وأقوالهم ألتبس أمرها علىٰ «العامَّة»، بل حتَّىٰ علىٰ «طلاب العلم»، ظُنَّ مسلكها الوخيم في «مسألة الإيمان» هو مسلك «السَّلف»، وهي عن «السَّلف» _ في هذه المسألة العظيمة _ مُبتعدة ولحقائقهم لاوية.

وهنه أُتِيت من قِبَل فهمها الخاطيء وتأويلها الجاهل لهذه المسألة، والحقيقة أنَّ هذا الفهم نوعٌ من الهوى الذي يردي بصاحبه لأنه شبيه بالكَلَب الذي لا يترك عرقًا ولا مفصلاً إلَّا دخله.

وعلماء الأصول الجهابذة قالوا قديمًا: «أنَّ من أخطأ الدَّليل ضلَّ السَّبيل»، ذلك لأنَّ المبتدع غير المُتَّبع، في تحرير المسَّائل أو تحقيقها فإمام «المُبْتَدع» هواه ودليله بالتَّبع، وإن وجد شيئًا منه اعتضد به ولم يعتمد عليه، فهو جعَل البُرهان شبهة والشبهة برهانًا، فتاه بينهما لعدم رضاه بما انتهىٰ إليه «القوم»، وبالأحرىٰ تقدمه بين يدي «الأصول المورَّثة»، ولهذا قال السَّلف: لفتنة «المُرْجئي» أعظم من فتنة «الأزْرقي». وذلك «أنَّ عمدته في الباطن لا علىٰ ما تلقاه عن الرَّسول بل علىٰ ما رآه أو ذاقه، ثمَّ إن وجد «السُّنَة» توافقه وإلَّا لم يبال بذلك فإذا وجدها تخالفه أعرض عنها تفويضًا أو حرفها تأويلاً، فهذا هو الفرقان بين المؤمن السُّني، والمنافق البدعي. "[التفسير الكبير ١٦٤،١٦٢، بتصرف]. وممَّا يُعْجب له، أنَّ المرجىءَ الدَّعيَّ أصبح ينبز «السَّلفي الشَّرعيَّ» بالخارجي كي يُنفِّر منه «العامَّة» و «طلاب العلم»، وهذا قلبُّ للحقائق بالخارجي كي يُنفِّر منه «العامَّة» و «طلاب العلم»، وهذا قلبُ للحقائق بالخارجي كي يُنفِّر منه «العامَّة» و «طلاب العلم»، وهذا قلبُ للحقائق

ونوعٌ من «اللَّي» و «الإلحاد»، كيف وقد أصبحت اليوم ناره مؤججة تلتهم كلّ مَن ٱستشرف لها؟! ممَّن قلَّت خبرته وطري عوده!! _ أعني: صاحب البضاعة المُزْجَاة في هذه المَسْألة _ كلّ ذلك ليرد به «السَّلفي الشَّرعي» لمَّا خالفه في مذهبه الخبيث، فيقبّحه في أسماع «العامَّة» ليُنَفِّر عن «السَّلفية الشَّرعية».

فما آمتحن الإسلام بمحنة أعظم من محنة هؤلاء الأدعياء الذين تركوا الدّين كثوب سابري، حرَّفوا «المعاني» الصَّحيحة وما جاء عن «السَّلف» في هذه المسألة، بالتَّأويلات التي لم يردها المُتَكلم بها وبدَّلوا اللَّفظ بآخر، وكتموا الحقيقة، والتَّحريف» و «التَّبديل» و «الكتمان» هي أدواء عُضالة وسُمُوم قَتَّالة، غيّرت بسببها «الأديان» و «المِلل»، اللَّهم سلّم سلّم سلّم.

لكن «السَّلَفية الشَّرعية» لها أساطين العلم، وعلماء جهابذة، ينفون عنها «التَّحريف الغالي»، و «الانتحال المبطل»، و «التأويل الجاهل». و هاؤلاء هُمُ العدول الذابون النافون خبث وفتنة «الأدعياء» المحتبين في ثوب زور.

قال عين الصّادة والرّام: «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وأنتحال المبطلين.» [التّمهيد ١/ ٤٩ وشرح مشكل الآثار رقم ٣٨٨٤].

ومن الخلف العدول الذين نفوا عن «السَّلفية الشَّرعية» _ في «مسألة الإيمان» _ ، ما ٱنتحله أدعياؤها، العلاَّمة «بكر بن عبداللَّه أبو زيد» رَخْلُسُهُ في كتابه «مَرْءُ الفِتْنَة عَنْ أَهْلِ السُّنَّة»، والعلاَّمة «حمود

آبن العقلاء الشعيبي وَخَلَلْهُ في تحريره المُسمَّىٰ «الرَّد عَلَى افْتِرَاءَات العَنْبَرِي وَبَيَات فَسَاد أَصْل مَنْهَبِه فِي الإِرْجَاء والشَّيخ «محمد بن سالم الدَّوسري» في «رَفْع اللاَئِمَة عَن فَتْوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة».

والأخير كان ممّن قنع الغُلّة وشفىٰ العِلّة، وأدخل الدَّعي المُحتبي في ثوب زور جحر ضب، وكسّر ٱنتحالاته، وكشف عوره، وأسكت صيحته المُبْتَدعة، ونذارته الباطلة المشؤومة، التي من ٱستجاب لها كان من الهالكين، برده المُفحم _ بالحجة الدَّامغة _ ؛ أنَّ ما هو فيه الدَّعي متبر وباطل. فلقد أجاد في رفعه ذاك، فكانت بحقِّ رسالة شافية وافية. هذا ﴿لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فجزاهم اللَّه تَعَكَى عن «السَّلفية الشَّرعية» خيرًا، وجعلها لهما ذخرًا، يوم تبيض وجوه أصحابها، وتسود وجوه أدعيائها، كيف وهي المذهب المرتضى!!

فَإِن شِئْت وَصْل القَوْم فاسْلُك طريقهم

فلنفند شبه هذه «الجموع» التي جلب عليهم الشَّيطان بخيله



ورَجله، وسلك بهم الهوى البُنيَّات، وطريق الحقّ لهم واضح.

و آعلم أيها المُنصف _ يرعاك اللَّه _ أنَّ اللَّه تَعَكَى يبغض «الألد الخصم»، الذي شنأ ما عند «السَّلف» من وضوح في «الاَعتقاد» وثمرته بل حقيقته «الاَنقياد»، وهذه هي «الحقيقة الإيمَانية المركبة»، واَنتحل ما عند «الخلف» من «اللَّى» و «الإلحاد» و «التَّحريف».

اللَّهم يسر ولا تُعسّر، وجنِّبنا منكرات الأخلاق، والأهواء والأعمال. آمين! آمين!

وكتب أبو عُزَير عبدالإله يوسف اليوبي الحسني الجزائري يوم ١٧ محرم ١٤١٥ه الموافق لـ ٨ مارس ٢٠٠٤م بمدينة أورهوس ـ الدنمارك ـ



أعلم _ رحمك الله _ أنَّ الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبىٰ للغرباء، وهاؤلاء لهم صفات محمودة، منزَّهة مقبولة عند الطائفة الظَّاهرة علىٰ الحقِّ التي لا يضرها من خذلها أو خالفها.

وهذه الطائفة الظاهرة هي آمتداد لتلك الطائفة «الأولى» التي جاءت بالغربة، وأرست قواعده، تَبثه وتُعلمه، وتَحث عليه بـ «الحجة والبيان» و «السيف والسّنان»، وهذه الطائفة هي التي قال اللَّه سُبْحَنهُ، وتَعَلَى عنها: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي َ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُو ٱلْحَقَّ وَيَهَدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَنِيزِ الْحَمِيدِ (اللهُ اللهُ ال

فوجه الدَّلالة أنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ شهد لهم بأنهم أوتوا «العلم» وهذا ثناء منه لهم وعلىٰ مَن أتبع علمهم، فلمَّا عرَّف هؤلاء «الغرباء» ـ الذابين عن الحقِّ حثَّ وأمر أَن نكون معهم بقوله تَعَلَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الذَابِينَ عَن الحقِّ حثَّ وأمر أَن نكون معهم بقوله تَعَلَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ النَّاهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

«فكل صادق بعدهم فيهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه أتباعه لهم وكونه معهم، ومعلوم أنَّ مَن خالفهم في شيء _ وإِن وافقهم في غيره _ لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم.» [إعلام الموقعين ٣/ ١٠١].

فبعدما ذكر اللَّه سُبْحَنَهُ. وَتَعَكَى ما خصَّ به هذه الطائفة من «صحيح

الأعتقاد» و «صالح الأنقياد»، أوجب على الذين من بعدهم أو الذين كانوا على عهدهم «المَعِية المُطلقة»، وإذا نظرنا في حال هذه «المَعِية» وما المراد منها، علمنا قطعًا أنَّ المراد منها هو: الأتباع بالقول والعمل وعدم الخروج عنها طرفة عين، يدل عليه قول الإمام السَّلفي «الشافعي» وعدم الخروج عنها طرفة عين، يدل عليه قول الإمام السَّلفي «الشافعي» وعدم أستدرك به علم وأجتهاد وورع وعقل وأمر أستدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا».

فإذا عُلم هذا، آمتنع أنَّ المراد منَّا هو المخالطة بالأجساد، لأنَّ هؤلاء قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلاً، والعجب ممَّن يحمل تأويل هذه «الآية» على المجاهدين في كل عصر، وهذا قولُ مرجوحٌ بما قدمناه آنفًا، خاصةً إذا علمنا أنَّ بعض المجاهدين خالفوا هذه «المَعِية المطلقة»، في «الأعتقاد»، ومنهم من خالف في «المنهج» وإن كان لهم قسط من «المَعِية» فيما وافقوهم فيه، فهؤلاء لا يصدق فيهم أنهم معهم بهذا القسط، وللمسألة بسطٌ في موضع آخر.

فإذا علمنا أنَّ هذه المخالطة مُمْتنعة اليوم، كذلك هي غير نافعة لمن كان في زمنهم ولم يلتجيء إليهم، ويسقي من نبعهم.

ثمَّ اللَّه سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَلَ لم يوجب هذه «المَعِية المطلقة» فقط، بل توعد لمَن خالفها بصلي جهنَّم وسآءت مصيرًا، فعُلم أنَّ الغاية ليست في التَّخيير أو مُطلق المعية، إنما هي في «الإذعان» و «الخضوع» لمَا جاء علىٰ يد هذه الطائفة المباركة؛ بدلالة الوعيد لمَن خالف ولم يتبع. وهذه المخالفة أقتضت مشاقة التَّسو ل، فمَّن شاق لم يتبع، وهن

وهذه المخالفة ٱقتضت مشاقة الرَّسول، فمَّن شاق لم يتبع، ومن لم يتبع شنأ وحادً، فالكلُّ مستلزم الثَّاني، والمشاقة والمحادَّة هي صفة

الكارهين المُبْتَدعين النَّاكبين عن الصراط، وهم في الأذلين، وكفي بهذه الصفة أَن يكون بها مناط «العار» و «الشنَّار» و «الأنبتار»!!

فإذا أمرنا أن نكون مع زمرة «صحيح الأعتقاد» و «صالح الأنقياد» وهذه كانت أقل فيما مضى وهي اليوم أقل فيما بقي، بل أقل من كل قليل، فهذه حجة اللَّه على العباد وإن قَلَّت، فما أحسن أثرها على النَّاس وما أقبح أثر النَّاس عليها، لأنها تنفي عن اللَّه سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَلَ وعن كتابه وعن سنَّة نبيه عَلَيْ أنتحال المبطلين، وتحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وكم هم اليوم كُثُرُ لا كثَرهم اللَّه.

ومن هؤلاء المرضى الذين جعلوا الشبهة برهانًا والبرهان شبهة وأخضعوا قول الله سُبَحَنهُ وَتَعَكَى وقول رسوله على عليها هم «المرجئة على فرقها وطائفتهم الجدد»، الذين تركوا الدّين كثوب سابري. وجرَّأوا النّاس على المعاصي، ولفتنتهم أعظم فتنة، فمازالت الأمّة تكتوى بآثرها اليوم.

فأنظر _ يرعاك الله _ ماذا فعلوا بعد فتنة «أبن الأشعث» وما يفعلون اليوم من إلحاد وليّ في تركة نبيّنا الكريم على المورّثة للطائفة المباركة!! فمن آثارهم التّقبيح لكلّ قول سُنِّي سلفي، والإلحاد واللّي في الألفاظ التي ليس لها إلّا حقيقتها اللّسانية، والخروج عن مراد السّلف والأئمة، وليّ أقوالهم حتَّىٰ تتفق مع ما يهوون ويشتهون، والأنكار على ما عند «السّلفي الشّرعي»، من صحيح الأعتقاد وصالح الأنقياد ووسمه بالخارجية صدًا عنه مَن يسمع له، وهؤ لاء لهم شبه _ مثل الذين قالوا _ :
﴿ لاَ شَمْعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْ أَفِيهِ لَعَلَكُمُ تَغِلُمُونَ الْنَاكِي الْمُنْكَارِ الْكَارِي الْمُنْكَارِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فهاؤ لاء أصَّلوا أصولاً - أعني: «المُرْجئة وطائفتهم الجدد» - المُحتبية في ثوب زور، خادعة بها منخدعة، و «الأثرية» غير نافعة إذا كان صاحبها مخالفًا لها، خاصةً إذا كانت هذه المخالفة في أصل الأصول ودعامة الدِّين - «مسألة الإيمان» - كما لم تنفع «المعتزلة» لمَّا وسمت نفسها بالموحدة، وهذا نوع من التَّلبيس لإفساد وإبطال الحقائق.

بل هو «فعل أهل السَّفسطة، والطَّالبين لتلبيس العلوم وإفسادها وإبطال الحقائق، وإيقاع الحيرة، فلا شيء أعون علىٰ ذلك من تخليط الأسماء الواقعة علىٰ المعنىٰ ومزجها، حتَّىٰ يوقعوا علىٰ الحقّ أسم الباطل، لينفّروا عنه النَّاس، ويوقعوا علىٰ الباطل أسم الحقّ، ليوقعوا فيه من أحسن الظن بهم، وليجوزوه عند النَّاس.» [الإحكام في أصول الأحكام من أحسن الظن بهم، وليجوزوه عند النَّاس.»

ويكفي أنَّ سمة أهل «الأهواء» و«البدع»، إلقاء الأسماء المزيفة والجذابة المخالفة لكنهها، ولقد أسهمنا القول في هذا، في كتابنا الموسوم بـ «إمقاق المقّ في الرُّجوع إلى المنهب المقّ» ممّا يغنينا عن الإعادة هلهنا.

والذي يعجب له! أنَّ هذه الطائفة _ «المُرْجئة وطائفتهم الجدد» _ لما أصَّلوا هذه الأصول الهارية، بدَّعوا من خالفها وأوجبوا هجره فأوقعوا مَن يُحسن الظن بهم!! نقول: هذا إِن كانت هذه الطائفة المنتكسة على المعتقد السَّليم في «مسائل الإيمان»، كيف وهي مبتدعة مهجورة على لسان الشَّرع تريد أن تكون هاجرة؟!! وهذا إيهامٌ بالباطل وتلبيسٌ وتدليسٌ وقلبٌ للحقائق.

وهاؤلاء لهم نصيب وحظ وشبه بالمبتدعة «الأولى» التي أصّلت أصولاً وبدَّعت مَن خالفها، ومَن رزقه اللَّه البصر النافذ ونظر في حالها وجدها أوَّل مَن ناقضها، فهم يوجبون أقوالاً، ثمَّ ينكرونها لكثرة ما وقع لهم من «الأشتباه» و «الأضطراب»، أو «شوء القصد» و «فساد الطوية» وما تقعيد و أشتراط «علي حسن حلبي» عنك ببعيد، وهاؤلاء المُبتدعة إنما هم في أمر مريج.

فأصبحت «طائفة المرجئة»، شانئة ما عند «السَّلفية الشَّرعية» من صحيح الأعتقاد في «مسائل الإيمان»، مُقَبِّحة أوصافها مُدخلتها في زمرة «المبتدعة»، عامدة إلىٰ نصوص الأئمة الفطاحلة وأساطين العلم - في ذم البدعة والمبتدعين - ، واضعةً لها علىٰ هذه الطائفة التي وقفت عند النُّصوص ولم تتقدمها، فقبحوا للعامَّة ما هو فطري شرعي، وزيَّنوا ما هو بدعى عَقلى.

فإذا قام قائمٌ ودعا النَّاس للمعتقد الصحيح، خاصةً في «مسائل الإيمان»، لأنَّ الأرض لا تخلو من قائم للَّه بالحجة، قالوا: «ٱهجروه! أتركوه!...».

وعملهم هذا مطابق لما قامت به «الأشاعرة» ـ «المرجئة الجهمية» ـ لما كانت نارها مؤججة. نكلت بالأعلام وأساطين العلم الذين ينتمون إلى مدرسة «فقه الدليل» ـ «السّلفية الشّرعية» ـ ، مُغتنمة ما حصل لها من تقرب وتزلف للسلاطين، كما حصل على عهد «أحْمَد» البدعة ـ أعنى: «ابن أبي دُوَّاد» المُعتزلي ـ .

فمنهم من وشت به إلى «السُّلطان» فسجن، ومنهم من طيف به

مضروبًا، ومنهم من حرّقت كتبه، ومنهم من وسمته بالخارجية، فلمَّا شنأت ٱنبترت، فكان لها نصيب من قوله تَعَكَى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اللَّبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى لسان الشَّرع خارجة عن شرط الأَبْرَع، فما أشبه اليوم بالبارحة.

يقول العلاّمة آبن باديس وَخُدُهُ ما لفظه: «ومن المعلوم عند أهل العلم أنّ ممّا حفظ اللّه به دينه، وأبقى به حجته، أنه لا تنقطع الدّعوة إلىٰ اللّه في هذه الأمّة، والقيام على الحقّ والإعلان بالسّنن والرّد على المحرِّفين والمُتغالين والزائغين والمبتدعين، وأنّ أهل هذه الطائفة معروفة موافقتهم في كل جيل محفوظة آثارهم عند العلماء، غير أنّ غلبة «الجهل» وكثرة أهل «الضلال» قد تحول دون بلوغ صوتهم إلى جميع النّاس فترى أنصار الباطل، كلما قام داع من دعاة الحقّ في ناحية أعترضوه بسكوت من سكت ممّن قبله وأوهموا أتباعهم المغرورين بهم أنّ هذا الدّاعي جاء بدين جديد فيكون من أعظم ما يرد به عليهم ويبصر أولئك المغرورين بهم نشر ما تقدم من كلام دعاة الحقّ وأنصار الهدي في سالف الزمان.» [آبن باديس حياته وآثاره ٣/ ١٣٥].

فالمرجئة وطائفتهم الجدد: «يقولون القول الموافق للسنَّة وينفون ما هو من لوازمه، غير ظانين أنه من لوازمه، ويقولون ما ينافيه غير ظانين أنه من لوازمه، ويقولون ما ينافي ما أثبتوه من أنه ينافيه، ويقولون بملزومات القول المُنافي الذي ينافي ما أثبتوه من السُّنَّة، وربما بدَّعوا من خالفهم في القول المُنافي وملزوماته، فيكون مضمون قولهم: أن يقولوا قولاً ويبدِّعوا من يقوله.» [درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٨٨، ٢٨٨ بتصرف يسير].

وهذا الذي أشار إليه هذا الجهبذ والإمام الرَّضي تَخْلُسُهُ عين ما وقع لأثري «الزرقاء» الذي ينتمي إلى «طائفة المرجئة الجدد»، المُدَّعية أنَّها محصلة لعلم «الألباني» تَخْلُسُهُ النَّاصرة لمدرسة «ابن تيمية» (۱) لمَّا ابتدع قواعد جديدة في التَّكفير وشرط شروطًا في المسألة ذاتها ليس له من قبل سلف، ثمَّ بدَّع ووسم من هو أكثر منه علمًا وفهمًا وأوفر منه حظًا في الاتباع وعدم الأبتداع، بالخارجية، مضمومًا لما عنده من أنحراف في فهم «مراد اللَّه» و «مراد رسوله» عَلَيْهُ و «مراد الأئمة وأساطين العلم» لأنَّ هذا الفهم هو رأس المراد.

فأكثر ما يُخطىء النّاس من جهة «التّأويل» و «القياس»، لكن تأويل هذا الدّعي، غير تأويل المريد للحقّ المخطأه، كيف وقد قامت عليه الحجة وبانت له المحجة، وقد اعترف ببعض أخطائه، ثمّ نكص علي عقبيه، فهل ركن واعترف، أم ذهب يَهرف بما لا يعرف؟! بقوله: «هذا ليس قولي!! أين التّقول؟! أين...؟!» بشيء من هذا القبيل.

وفعله هذا يدل على عدم رضاه بالطريقة السُنِّية، وٱقتفائه البُنيَّة البدعية، لأنَّ الطريقة السُنِّية لها منار، من لم يعرفه أخطأها، هذا إن كان مريدها، ولم يلتزم لوازمها، فكيف بمَن نفر عنها وٱبتدع في لوازمها فأنَّىٰ يهتدي لها!! والطريقة السَّنيَّة في ٱقتفاء الطريقة السُنِّية، هي كما قال ذاك «الجهبذ» لمَّا سُئل عنها.

قال رجالٌ لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السُّنِّي؟! فقال

⁽١) قلتُ: ٱنظر مُقدمة الشيخ الفاضل «محمد إبراهيم شقرة أبو مالك»، لكتابي «إمقاق الحقّ في الرُّبوع إلى المنتب الحق 15/١».

وَ اللهِ الذي إذا ذُكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها ـ وفي رواية ـ لم يغضب لشيء منها ـ وفي رواية ـ لم يغضب لشيء منها. الشَّريعة رقم ٢٠٥٨ وشرح أصول أعتقاد أهل السُّنَة والجماعة رقم ٥٣].

وأئمة الهدى ومصابيح الدجى ما كان على هذا يعولون أو لمعالم الطريق محرفون، بل كان الحقّ مبتغاهم وعند ثبوت الحجة منتهاهم وعلى لسان من ظهر، فالدَّليل الواضح والبرهان اللايح هو لوحده المُثبت على السَّبيل.

قال الحافظ آبن عبدالبر رَخْلُتُهُ ما لفظه: «وأخبرني غير واحد عن أبي محمد قاسم بن أصبغ قال: لما رحلت إلى «المشرق» نزلت «القيروان» فأخذت على «بكر بن حماد» حديث «مسدد»، ثم رحلتُ إلى «بغداد» ولقيتُ النَّاس فلما ٱنصرفت عدت إليه لتمام حديث «مسدد»، فقرأت عليه فيه يومًا حديث النَّبيء عَيَّا أنه قدم عليه قومٌ من «مضر» مجتابي «النّمار». فقال لي: إنما هو مجتابي «الثّمار»! فقلتُ: إنما هو مجتابي «النّمار» هكذا قرأت على كل من قرأته عليه بـ «الأندلس» وبـ «العراق» فقال لي: بدخولك «العراق» تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا!! ثمَّ قال لى: قم بنا إلىٰ ذلك الشَّيخ _ لشيخ كان في «المسجد» _ فإنَّ له بمثل هذا علمًا، فقمنا إليه وسألناه عن ذلك. فقال: إنما هو مجتابي «النّمار» كما قلت، وهم قومٌ كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم. والنّمار جمع «نمرة». فقال: بكر بن حماد: وأخذ بأنفه رغم أنفى للحقِّ، رغم أَنفى للحقِّ، و آنصر ف. » [جامع بيان العلم وفضله رقم ٥٩٤].

فهل «عَلي حَسَن حلبي» _ أثري «الزرقاء» _ ، فعل هذا بعدما قامت

عليه الحجة بفُتية «اللَّجنة الدَّائمة» أم نفر منها نفور الوحوش وسفَّهها وحرَّفها وضرب بأعجازها، مسخرًا منها جاحدًا ومعاندًا لها؟!

وعمله هذا شبيه بعمل «فرعون» لعنه اللَّه (١) مع «موسى» كليم اللَّه الطَّلِيُّالِي، لما بيَّن له «الحجة» وأوضح له «المحجة»، فقال عَدو اللَّه: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاَءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنْكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ اللَّهِ } [اللَّهُ].

فبعدما أيقن أنَّ هذه «الآيات» من عند اللَّه، هل أذعن لها أم جحدها؟! قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمۡ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النَّكُ : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمۡ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النَّكُ : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَالعناد أم سعىٰ للتَّشيط عن الحقِّ بل أي فهل أكتفىٰ «فرعون» بالجحود والعناد أم سعىٰ للتَّشيط عن الحقِّ بل ليجتثه من جذوره بقوله: ﴿ ذَرُونِي ٓ أَفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيدُعُ رَبَّهُ وَ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُطْهِرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ آ ﴾ [عَلَا].

وكان يقول أيضًا: «أُنزلوهم منكم منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» [جامع بيان العلم وفضله رقم ١٢٠٤]، فلم رأى «محمد بن الحسن» ٱستحيا وقال: يا أبا عبدالله! كذلك أدركت أصحابنا يقولون.»؛ تغليظًا وتشنيعًا منه لما أحدثوا.

⁽۱) قلتُ: وتشبيهه بفرعون لجحوده رغم آستقان نفسه بالحق ظلمًا وعلوًا، لكونه من «المرجئة الجدد» الذين لا يرون إدخال «الأعمال» في الإيمان، وإن صرحوا بدخولها، فهي عندهم «شرط كمال» فقط، وهذا ترك واجب، مضمومًا لما عنده من بتر ولى وإلحاد وروغان شبهناه بهذا.

والكفر شعب، والإيهان شعب، والجحود والعناد شعب، ففرعون جحد وعاند فكفر «والتي كانت تستعير الحلي وفي _ رواية _ المتاع فتجحده، قطعت يدها» [صحيح سنن الترمذي رقم دوم ٤٩٠١، ٤٩٠٥]، و «علي حسن حلبي» _ أثري «الزرقاء» بين المعكوفتين _ عاند وجحد للجاج الخصم وإبطال حقوقه، هذه بعض صور العناد والجحود لا يجهلها عاقل فضلاً عن طالب علم. وهذا لنا فيه سلف؛ قول الإمام «مالك» تَخْلُشُهُ _ إمام دار الهجرة _ لما كان يرى أهل «العراق» الذين خرجوا على الأمة بالرأي كـ «حماد»، و «أبي حنيفة» _ ، يقول: ﴿ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِ الْمَيْنِ كَانُونِ كَادُون كَانُون عَلَيْهِمْ ءَايُنتِنا ﴾ [جامع بيان العلم وفضله رقم ١٢٠٥]، وبالطبع أنَّ أهل «العراق» ليسوا كفارًا.

هذه حصيلة الذين فسدت بواطنهم ففسدت بذلك ظواهرهم «فرعون» ردَّ الحقّ ثم جحد استكبارًا وعنادًا، ثمَّ لم يكتف بذلك فسعى في اجتثاثه بقتل حسي، وأثري «الزرقاء» ـ بين المعكوفتين ـ استيقن واعترف بزلاته ثمَّ نكص على عقبه بعد ذلك، استكبارًا وجحودًا وأنفة فهل اكتفى بذلك؟! أم بدأ يُشَهر ويستخف باللَّجنة الدَّائمة في «أَجْوِبَتِه فهل المَّنَالِئِمَة» لما نصحته وأرشدته أن يبتعد عن المسائل التي لم ترسخ فيها قدمه، بسبب قلَّة بضاعته وعدم درايته بها!! فهل أذعن للحقّ وقال مثل ذاك السَّلفي: «رغم أنفي للحق! رغم أنفي للحق!» أم استخف بها بقوله: «هذا ليس من كلامي؟! أين التَّقول؟! أين ...؟! و...؟!».

والذي يعجب له من هذا الدَّعي، أنه يوصف «اللَّجنة الدَّائمة» بالجور والدَّل على البَور، لكن «علي حسن حلبي» _ أثري «الزرقاء» بين المعكوفتين _ لم يكتف بكلّ هذا بل كان طموحه أبعد من ذلك في سعي بقتل معنوي على طريقة «أحمد البدعة» _ «أبن أبي دؤاد» و «السُبكي» _ وشاية عند السُّلطان، لكلّ إنسانٍ مُعتصم بحقيقة الإيمان، أنه تكفيريُّ خارجيُّ سافكُ للدّماء. فكيف كانت الحصيلة، دعوة «موسى» بقيت وهي «التَّوحيد» بأقسامه، وأنبتر «فرعون» الشَّانيء، فكذلك _ بفضل اللَّه ومنّه _ ظهرت دعوتنا وعقيدتنا وأنبتر الشَّانيء الموزور المحتبي في ثوب زور؛ بمَّا رقمنا من تحرير وتأصيل في «مسائل الإيمان».

فمن آثار دعوتنا تحريم «اللَّجنة الدَّائمة» كتابيه الدَّاعيين إلى «الإرجاء» الفاحش بل «التَّجهم» بعينه، فلمَن كانت العاقبة؟! فهل من سامع ومستجيب، فشتان بين الحقِّ والباطل، والهدى والضلال، والنور



والظلمة، فالمرقّم ٱنتصر لحزب اللّه الموحدين، والمسمّم جادل عَن الضلال المُبْتَدعين المُشْركين الكارهين للوحيين.

فالحصيلة أنَّ اللَّه سُبَحَنَهُ وَتَعَكَى جعل لكتبنا القبول وكلما طبعت نفذت من الأسواق، والمسمّم لكتابيه «التَّحْذِير مِن فِتْنَة التَّلفير» و «مَيْحَة نَذِير بِخَطِر التَّلفير»، النقض والتَّحذير منهما في «الأسواق» وعلى كاتبهما التَّوبة، والكف عن الطبوليات (۱) والنفخ في «الأبواق» لهزِّ «الخصر» و «الأرداف»، لأنَّ حنين الماضي لا ينسي هزَّ الأكتاف (۲) وسوف نبسط الرد التَّفصيلي أثناء تناولنا بعض «الفصول» من هذه «الرسالة» _ إن شاء اللَّه _ .

فأثر فتنة «آبن الأشعث» ولّد بالمقابل فتنة أعظم منها، لأنّ لكلّ فعل ردة فعل، هذا معلوم بالبديهة العقلية، قامت بدعة «الإفراط» فقوبلت ببدعة «التّفريط»، وهنا يكمن الخطر عندما ترد البدعة بالبدعة فالحصيلة تفريخ جيوب من البدع والشبهات، كل جيب يبدّع الطرف الآخر، فأضحىٰ كل جيب مبتدع مُبَدّع، وسبب ذلك هو عدم مراعات الألفاظ «الشّرعية» والتّقيد بها.

ولهذا «أئمة الدِّين» و«مصابيح الدُّجيٰ» و«أساطين العلم» وَحَمْهُ اللهُ باللهِ اللهِ اللهِ

⁽١) قلتُ: هي المسائل التي يراد بها الشهرة، لها صوت ورنين كالطبل.

⁽٢) قلتُ: هزّ الأكتاف هنا، لكل عقبة وضعت للصَّد عن الدعوة «السَّلفية الشَّر عية».

فالأئمة رَحَهُ الله لما قامت بدعة «الخوارج» _ التَّكفير بالكبيرة _ لم يكترثوا لها ولم يبالغوا في الرَّد عليها، والسَّبب أنَّ النفس تكره «الإفراط» وتنفر منه، فإذا كان الحقُّ مرَّا ثقيلاً فما كان فوقه أثقل وأمر والنَّاس سرّاع في قبول الباطل، خاصةً إذا كان هذا الباطل فيه تفريط فالنفس تسكن إليه وتحبه وتنجذب إليه، لما فيه من انزواء وانطواء وخلود إلى الأرض، فالنفس دومًا في طلب الرَّاحة، تتلكأ عن الشَّرع وهذا نوع من «الإباء» و «الشرود» هربًا من «العبودية»، والتَّفريط يُناسبها يكاد يكون معه الشهامة في معرفة الحقّ والقول به منعدمة.

فمن هذا الباب قال السَّلف: لفتنتهم ـ يَعْني: المرجئة وطائفتهم البحدد اليوم ـ أشد من فتنة «الأزارقة»، لما فيها من تلبيس وتضليل بالباطل عن أصحاب الباطل، هذا إن كان دعاتها ورؤساؤها ليس لهم يد وجاه عند «السُّلطان»، أمَّا إِن كان ذلك كذلك، فتلك هي الحالقة يصدّق ذلك قول «أبن المبارك» يَخْلُسُهُ.

وَهَلَ أَفْسَد الدّين إِلَّا المُلُوكَ وَأَمْبَامُ سُوءٍ وررُهبَانُها و «الأزارقة» إذا قوبلوا بالحجة والبرهان، وسُلك معهم «الإنصاف» و «المعادلة» يأمل في رجوعهم إلى الحقّ، فقصة الصَّحابي في عروفة لمَّا ناظرهم (١) والصَّحابي الآخر في الله الله الله المحمود، فرجعوا وأذعنوا للحقّ ماذا تقول قال: تقرأ في القرآن المقام المحمود، فرجعوا وأذعنوا للحقّ

⁽١) قلئ: أشير إلى مناظرة حبر الأمَّة وترجمان القرآن «عبد الله بن عباس» الله للخوارج قطع الله أدبار أحفادهم وإخوانهم «المرجئة» و «الجهمية» الذين هم في طرفي النَّقيض _ آمين! آمين!



ولم يخرج إلَّا واحدُّ. (١) وأما «المرجئة» وطائفتهم الجدد اليوم لا يرجعون مهما أقمت من حجج إلَّا في النَّادر.

فهل رجع «أبو إسماعيل» _ أعني: «حمَّاد بن أبي سليمان» _ لمَّا لاموه الأئمة على رأيه السُّوء؟!

قال جرير كَاللَّهُ كان المغيرة يقول: «نا «حماد» قبل أَن يصير مرجئًا وربما قال: حدثنا «حماد» قبل أَن يفسد.» [شرح أصول أعتقاد أهل السُّنَة والجماعة رقم ١٨٤٣].

وهذا فيه إشعار أنَّ التَّحديث عن «المبتدعة» إنَّما هو قَبْل أَن يُحْدثوا، ومَن قَبَل روايتهم من الأئمة _ بعد الإحداث _ إذا كانوا ثقات فيما يروون، ولهذا قَبَل «البخاري» وَخُلَسُهُ رواية «الخوارج» _ فهم أصدق أهل «الأهواء» حديثًا _ ولم يقبل رواية «الرَّوَافض» لأنَّ دينهم الكذب ويجتنب روايتهم فيما أحدثوا، لأنَّ الغالب على أهل الأهواء إذا أحدثوا، أن يدعموا محدثاتهم بأحاديث تنصر ما يهوون ويشتهون فالخطر كامن هنا، وهذا له بسطٌ في موضع آخر.

فهل رجع تلميذه ووارث علومه «أبو حنيفة»؟! وهل رجع «إبراهيم التيمي»؟! وهل رجع «طلق بن حبيب العنزي»؟!

روى عبداللَّه بن أحمد عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: «ألم أرك مع «طلق»؟ قال: قلت بلى فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجىء..» [السُّنَّة ١/٣٢٣ ومنهاج السُّنَّة النبوية ٥/٢٩٢].

وهل رجع «ذر بن عبداللَّه المرهبي الكوفي»؟! [السُّنَّة رقم ٩٥٤]. وهل رجع «محمد بن خازم الضرير أبو معاوية»؟!

قال أبن حبان رَخَلُهُ فيه: «كان حافظًا متقنًا ولكن كانَ مرجئًا خبيثًا» [تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٤]. وقال أبو داود رَخَهُهُ: «كان رئيس «المرجئة» بالكوفة.» [تذكرة الحفاظ/ ٢٩٤].

وهل رجع «عمرو بن مرة المُرَادي»؟! [شرح أصول اُعتقاد أهل السُّنَة والجماعة رقم ١٨٤٧]. وهل رجع «عبدالكريم بن مالك الحراني»؟! وهل رجع «سَالم الأفطس»؟! وهل رجع «مسعر بن كدام»؟! وهل رجع «عُمر بن ذر»؟! وهل رجع الذي جنى عليه إبنه «عبدالعزيز بن أبي روَّاد»؟!

أخرج «هبةاللَّه اللالكائي» يَخْلَللُهُ ـ بسنده عن الحسن بن وهب الجمحي ـ فقال ما لفظه: «قدم علينا «عبدالعزيز بن أبي روَّاد» وهو شاب يومئذ «آبن نيف وعشرين» سنَّة، فمكث فينا «أربعين» أو «خمسين» سنة لا يعرف بشيء من «الإرجاء» حتَّىٰ نشأ آبنه «عبدالمجيد» فأدخله في «الإرجاء»، فكان أشأم مولود ولد في الإسلام علىٰ أبيه!» [شرح أصول أعتقاد أهل السُّنَة والجماعة رقم ١٨٤٨]. وذُكر مثل ذلك عن «مالك بن أنس» وخُلُللُهُ أنه ذكر عنده «عبدالمجيد» هذا فقال مالك: «ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء» [شرح أصول أعتقاد أهل السُّنَة والجماعة رقم ١٨٤٩].

وهل رجع «محمد بن كرام السّجستاني»؟! وهل رجع «أبو عبداللَّه الصالحي»؟! وهل رجع «أبو منصور الماتريدي»؟! وهل رجع «الطَّحاوي»؟! و«البيهقي»، و«الرَّازي»، و«الغزالي»، و«النَّسْفي»

و «التفتازاني»، و «الصابوني»، و «الغزالي»، و «القرضاوي» و «التفتازاني»، و «طائفتهم الجدد» اليوم، المُتَّسمة بالأثرية، ولا أثر لها إلَّا «حماد» و تلميذه؟!!

فمَن وقف في وجه الأئمة الأعلام ودعوتهم؟! أليسوا هم!! ومَن وقف في وقف في وجه «أبن تَيْمِية» وَخُلُسُهُ وتلامذته؟! أليسوا هم!! ومَن وقف في وجه الدَّعوة الإصلاحية المباركة التي قام بها «مُحمد بن عبدالوهاب»؟ أليسوا هم!! ألم يقولوا عنه تكفيري يرى رأي «الخوارج»!! وما نِعَم أهل «الحجاز» اليوم إلَّا من قبل دعوته المباركة، ولمَّا بدأ الأنحراف عنها بدأت تتقلص، ومَن وقف في وجه دعوة «أبن باديس»؟! أليسوا هم!! ومن طعنه بسكينة وسلَّمه اللَّه منها؟! أليس واحدًا منهم؟!

فكما جادلوا عن المشركين «القبوريين» على عهد «محمد بن عبدالوهاب»، جادلوا عن الكارهين لما أنزل اللّه، المُشَرّعين للقوانين الوضعية، يبتغون فيها الخيرية، حاملين عليها النّاس بالحديد والنار فلولا ذا!! فمَن الذي حمل أثري «الزرقاء» «عَلي حَسَن حَلبي» يقول عن حزب اللّه الموحدين الذين لم يفرقوا بين الشرك مصدره «القبور» عن حزب الله الموحدين الذين لم يفرقوا بين الشرك مصدره «القبور» والشرك الذي استشرى من «القصور»، أنّ لهم شبهًا بـ«الشيعة» لمّا جعلوا «الإمامة» أعظم مطالب أصول الدّين، أيصدر هذا من سلفي صحيح «المُعْتقد»؟! وآيّمُ اللّه لا يصدر هذا إلّا من خلفي منتكس المعتقد، أو ليس «الحاكمية» هي رأس المُرَاد؟!

أو ليس تحقيق «التَّوحيد» و «العبودية» يكونان بما أمر اللَّه سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى وشرع، وهاؤلاء لا يبالون إذا كان توحيدهم وعبوديتهم بما أمر

اللَّه وبما ٱبتدع؛ لا يبالون إذا كانت «الحاكمية» ـ شرع اللَّه ـ نصفًا للَّه ونصفًا للَّه الطَّاغوت، لأنَّ عندهم ترك «جنس العمل» لا ينفي الإيمان. فللَّه المُشتَكىٰ من هؤلاء القوم اليوم.

يقول الإمام الجليل الجهبذ أبن حزم الأندلسي رَخَلُسُهُ ما لفظه: «ولا آفة أضر على «العلوم» وأهلها من الدُّخلاء فيها؛ وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدِّرون أنهم يُصلحون.» [الأخلاق والسير ص ٩١].

«فتبين لطالب الحقّ أنَّ من جادل عن المشركين المشرعين للنظم الشيطانية، المضاهين للربوبية والألوهية، الكارهين للفطرة والشرع وسهّل عليهم ما ارتكبوه من كفر بواح، واحتج لهم بالحجج الباطلة أنه فاقدٌ أصل العلم، فيستحق أن يوصف بالجهل وإن كان له اشتغال بأنواع من العلوم القليل نفعها.» [الدُّرر السَّنيَّة ١/ ٩١ وعقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين ص ٣٩ بتصرف].

فلهذا نقول كما قال سلفنا: «لن يصلح المسلمون حتَّىٰ يصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمَّة بمثابة «القلب» إذا صلح صلح الجسد كلّه وإذا فسد فسد الجسد كلّه وصلاح المسلمين إنما هو بفقههم الإسلام وعملهم به وإنما يصل إليهم هذا علىٰ يدِ علمائهم، فإذا كان علماؤهم أهل جمود في «العلوم» وأبتداع في «العمل» فكذلك المسلمون يكونون، فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم.

ولن يصلح «العلماء» إلَّا إذا صلح تعليمهم، فالتَّعليم هو الذي يطبع المُتَعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته من علمه

لنفسه وغيره فإذا أردنا أن نصلح «العلماء» فلنصلح التَّعليم _ ونعني بالتَّعليم _ التَّعليم _ التَّعليم الذي يكون به المسلم عالمًا من علماء الإسلام يأخذ عنه النَّاس دينهم ويقتدون به فيه. » [أبن باديس حياته وآثاره ٣/٢١٧].

فبوادر الخير ظاهرة، ومعالم هذه الفرقة بادية، والنّاس فيها أسراب إثر أسراب؛ تتخللها بعض الفَتَرات _ في بعض «الأمكنة» _ وعراقيل من أعداء الأمة التّقليديين _ «الحلف اليهوصليبي» _ ، فلولا قائم للّه بالحجة، ما أصبحت «السّلفية» ديدنة كلّ أحد اليوم، المُبْتغي فيها الخير والمُتَربص بها الشّر والسُّوء عليه دآئرة السّوء، وأعني بالسّلفية، صحيحة «المعتقد» التي تقول أنّ الإيمان حقيقة مركبة من «اعتقاد» و «انقياد»، أما أدعياؤها، فلابسون ثوب زور.

وممًّا يؤسف له أنَّ هذه «السَّلفية الشَّرعية» أصبح يشنع بها ويقبِّحونها بشتى الأوصاف، فألصقوا بها كلمة «الإرهاب»، فما ذكرت إلَّا وتبادر إلى أذهانهم هذا «المصطلح» الخبيث، والنَّوْكَىٰ من هذه الأمَّة أصبحوا أبواقَ للمشنعين والمقبِّحين، فمَن أحدث هذا؟ لاشكَّ إنهم الذين قالوا: ﴿ وَالْمِنُوا بِاللَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا وَالْحَرُهُ،

لَعَلَّهُمَّ يَرْجِعُونَ ﴿ النَّهُ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ [النَّفِك : ﴿]. فهذا هو مبتغى القوم.

لكن لن يضرّونا بهذا إلَّا كما قال تَعَلَى: ﴿إِلَّا أَذَك ﴾ [النَّفِك : النَّفِك : ﴿ النَّفِك : ﴿ النَّفِك اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيعة وَخَدَيبُ مُ الذِّلَة أَيِّنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ [النقل :].

فمن باب الدَّسيسة والخديعة، اَنتحل «بولص» دين «النصارى» ليفسد فيه، ومن هذا الباب اَنتحل «عبداللَّه بن سبأ الصنعاني» اليهودي دين الإسلام ليفسد فيه، ومن هذا الباب أنشأوا مدارس خرَّجت «الزَّنادقة» و «الملحدين»، ومن هذا الباب ولُّوا علىٰ الأمَّة حكَّامًا كرهوا ما أنزل اللَّه فأحبط اللَّه تَعَلَى أعمالهم، وما ولُّوهم حتَّىٰ عَهدوا لهم أَن يطيعوهم في كلّ الأمر، وليس في بعض الأمر.

فهؤلاء الذين قنَّنوا داخلون في زمرة الكارهين لما أنزل، ولولا كراهتهم ما حكَّموا هذه «القوانين الوضعية»، وبالرغم من كلّ هذا الكفر البواح تجد من يسميهم «ولاة الأمور» وهذا من الإلحاد في اللَّفظ والخروج به عن المراد، وهؤلاء الذين أطلقوا هذا «المصطلح» على الكارهين لما أنزل هم صنفان:

- صنف أُوتِي من سوء فهمه، وقلَّة بضاعته في «العلوم»، متبع لكل ناعق. مائل مع كل صائح مقلد غارق في ظلماته، كسُول في طلب الحجج معتقد الصَّحة بالميلاد.

- وصنف خبيث المُعْتقد مندس في «الصَّف» ليخلخل الجذع السَّلفي، ولقد أخرج اللَّه تَعَلَى أضغانهم، لأنَّ في قلوبهم مرضًا.

ولذا قيل: «ما يستقر في القلب من «إيمان» و «نفاق»، لابد أن يظهر موجبه في «القول» و «العمل»، كما قال بعض السّلف: ما أسر أحد سريرة إلّا أبداها اللّه تَعَكلَ على صفحات وجهه، وفلتات لسانه، وتحريفات قلمه.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٧٧ ط/ جـ ٦٢٠ ط/ق بتصرف يسير]. لذا قال الشاعر:

وَالعَيْنُ تَعْلَم مِن عَيْنَي مُحدّثها إِنْ لَان مِن مِزْبِها أَوْمِن أَعَادِيها وَاللّه وَاللّه بل على المنهج «السّلفي وشدة فتنة هؤلاء على الإسلام وأهله بل على المنهج «السّلفي الشّرعي» أشد من فتنة الأعداء الظاهرين من «أهل الكتابين»، ذلك بأنَّ ظاهرهم معنا، وباطنهم ضدنا، ونحن لا نصفهم بالنفاق، ولكن نصفهم بالبدعة، والأنحراف عن المعتقد السّليم في «مسائل الإيمان»، وهي أعمالهم أحصيناها لهم، وهذا نوعٌ من النّفاق وإن تبرّأ منه صاحبه.

وهذا الأنحراف إمّا عن سوء قصد وفساد طوية، وإمّا عَن توظيف من «المدرسة الكارهة» لما نَزَّل اللّه تَعَلَى، سببها «السّذاجة» و «البلاهة»، و «العجب»، أو «الحسد»، و «البغي» على ما عند الآخرين من معتقد صحيح في «مسائل الإيمان» ـ وثمرته القبول ـ أو أعمال مبرورة، وتحريرات مسطورة فضّلهم اللّه تَعَلَى بها، وهذه موانع «القبول» و «الأنقياد»، فمن أيّها بغوا عَلَينا؟! هذا يعلم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور.

«فإنَّ بلية الإسلام بهم شديدة جدًا، لأنهم منسوبون إليه، وإلى

نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كلّ قالب يظن «الجاهل» أنه علمٌ وإصلاح. وهو غاية الجهل والفساد.

فلله المُشتكىٰ كم من معقل للإسلام قد هدّموه؟! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخرَّبوه؟! وكم من علم له قد طمسوه؟! وكم من لواءٍ له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول «الشُّبه» في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عمُّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟!

فلايزال الإسلام وأهله منهم في بلية. ولايزال يطرقه من شبههم سريَّة بعد سرية. ويزعمون أنهم بذلك مصلحون!! ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ النُّصوص» الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ [النَّقَ]... ثقلت عليهم «النُّصوص» فكرهوها، وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، وتفلتت منهم «السُّنَن» أن يحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص منهم «السُّنَن» أن يحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص «الكتاب» والسُّنَة» فوضعوا لها قوانين ردوها ودفعوها (١). ولقد هتك اللَّه أستارهم وكشف أسرارهم.» [مدارج السالكين ١/٧٧٧-٣٨٦ بأختصار].

وهاؤلاء الأثرية _ «المرجئة الجدد» _ لمَّا ٱنتحلوا «السَّلفية» شعارًا و «الإرجاء» دثارًا، تهافت فيها النَّاس، قليلو الخبرة أطرياء العود ففَتَنتهم، ولهذا قال المغيرة رَخَلُللهُ: «لم يزل في النَّاس بقية حتَّىٰ دخل «عمرو بن مرة المرادي» في الإرجاء فتهافت النَّاس فيه.» [شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة رقم ١٨٤٣].

وذلك أنَّ زلة «العالم» أو العابد «الصالح» ليست كزلة الباقين

⁽١) قلتُ: ٱنحرافات «علي حسن حلبي » _ الأثري بين المعكوفتين _ من قواعد وشروط مبتدعة في التَّكفير وغيرها.

فهذه ينفخ لها في «الأبواق»، فيتهافت المائل المستجيب لكل ناعق ولهذا قال حبر الأمة وترجمان القرآن: «ويل للأتباع من عثرات العالم» [الإحكام في أصول الأحكام ٢٦٦٦].

وهاؤلاء «المُرْجئة الجدد»، تلاقهم الخُلُوفُ المُنشىء برحابة صدر وألقىٰ لهم بأعطياته، وبسط لهم «الماء» و«الثرىٰ»، كيف وهم لمعالم «السَّلفية» محرفون، بأعدائها محتضنون، ومن حرمتها مهونون وبمعاولهم يهدمون، ولمن خالفهم ولامهم علىٰ ما هم فيه، مشهرون ومبّدعون ومحذرون، وإلى سلطان «البدعة» الكاره لما أنزل اللَّه مُزفون، فالويل لهم إنهم مَخدوعون منخدعون، مفتونون منفتنون!!

قال علي الصّارة والسّارة : «ما من نبي بعثه اللّه في الأمة قبلي إلّا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُونٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل.» المسلم رقم ۱۷۷].

وقال عليكم أمراء فتعرفون وقال عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمَن كره فقد برىء ومَن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع.» [مسلم رقم ٤٧٧٨].

فإذا كان هذا الوعيد الشَّديد في «المشايعة» و «الرضىٰ» في أمراء الظلم والفسق، الذين يتحاكمون إلىٰ الشريعة وخالفوا في «جزئية»، أو «قضية»! فكيف يكون الوعيد في مشايعة الذين غيَّروا قواعد الإسلام

وأعلنوا بالرّدة جهارًا وقالوا: لأعداء الأمَّة سنطيعكم في كلّ الأمر؟!! ثمَّ هؤلاء النَّوْكَىٰ _ «المرجئة الجدد» _ يهوِّنون لهم الأمر، ويذبون عنهم بأقلامهم وما أوتوا من وسائل شيطانية، ويسمونهم «ولاة أمور» وهم عن «أمر اللَّه» خرجوا، ومن «الشَّرع» شنأوا، ولما أنزل على «محمد» على كرهوا، ومن «الفطرة» أشمأزوا، ولمعالم «الدّين» بدلوا!! شبُحنك هنذا بُهْتَنُ عُظِيمٌ ؟! هذه نفثة مصدور.

وهذا الذي نتوجع منه، توجع منه مَن كان قبلنا من «أئمة» الدّين و«مصابيح» الدجى «محمد بن إبراهيم آل الشيخ»، و«محمد رشيد رضا»، و «أحمد محمد شاكر» وغيرهم. فقال الأخير رَخُلُلله ما لفظه: «ظهر حكّام في كثير من البلاد الإسلامية يُدينون بالطّاعة للكفار عقلاً وروحًا وعقيدةً و استذلوا الرّعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتّدريج، حتّى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين وَمَا أولئك بالمُسْلِمِين. فإنا للّه وإنا إليه راجعون.» [عمدة التّفسير عن الحافظ ابن كثير ١/٤٢٣].

فقولوا عنّا ماشئتم وصفونا بما أحدثتم من مصطلحاتكم الحادثة: «أصولية»، و«فضولية»، و«إرهابية»، و«خارجية»، و«بدعية» و«جمودية»، فما عبأنا يومًا بما تقولون!! ولكن قلنا ما ينبغي أن نقول (١) لأنّ «المحامي» عن عرين الدّين، هو بمثابة المرابط على الثغور، المنافح عن حرمته، الرّاجي أن يكون من «الخلف» العدول

⁽١) قلتُ: ٱنظر «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ١/ ٢٩٧» للعلاَّمة «أحمد محمد شاكر» وَخَلَدُهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ فاء.

والعدل: هو القائل والعامل بالقسطاط المستقيم، الوارث للميزان الذي يعلم الحقّ ويرحم الخلق.

ومن رحمتنا للخلق، أن نقول للمسلم أنت «مسلم»، وللكافر أنت «كافر»، وللمتذبذب بينهما أنت «متذبذب»، وللمرتد أنت «مرتد» ولمن أظهر الإسلام وأبطن خلافه، فليس لنا إلَّا ظاهره وسريرته إلى الله، ولمَن كان له «نور» و «ظلمة»، أنكرنا ظلمته وأرشدناه إلى نور لا ظلمة فيه، ولمَن رضي بمذهبنا وخالفنا في بعض الأمور، ارتضينا منه ما رضي، وأبطلنا ما خالفنا فيه بـ «الحجة» و «البرهان»، ونقيل عثرته خاصة إذا ظهر منه التَّحري للصَّواب وأخطأ. لأنَّ الحقَّ أزليُّ والباطل طارىءٌ، ولمن انتحل مذهبنا ليفسد فيه، مثل هؤلاء «المرجئة الجدد» ـ الذين يرون «الإرجاء» في الباطن وفي الظاهر معظمون لمذهبنا ـ نرضى منهم ما أصابوا وندفع في نحورهم ما أخطأوا وزاغوا، ومَن أصرَّ متكنا ستره وكشفنا عوره، وقلنا اً حذروهم هم العَدو.

فهذا هو طريق علم «الحقّ» ورحمة «الخلق»، فهو «طريق «الموازنة» و «المعادلة»، ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل اللّه به الكتاب والميزان. » [مجموعة الفتاوى ٢١٢/١٠ ط/ج ٣٦٦ ط/ق].

ولو لا تغلل العقد «الإرجائي» في الأمَّة حتَّىٰ أصبح شعارًا و دثارًا والمذهب المرتضى، ومَن خالفه إمَا خارجيًا، أو مخرفًا، ما كان بنا أَن نكتب هذا «السفر» النَّفيس لكن القوم - طائفة المرجئة الجدد - كلَّما قام لهم «الدَّليل» حرَّفوا «السَّبيل»، إما يعرضوا عنه تفويضًا أو يحرفوه تأويلاً.

«فما آمتحن الإسلام بمحنة قطُّ إلَّا وسببها «التَّأويل»؛ فإنَّ محنته إما من «المتأولين» وإما أَن يسلط عليهم «الكفار» بسبب ما آرتكبوا من التَّأويل وخالفوا ظاهر التَّنزيل وتعلَّلوا بالأباطيل.» [إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ٤/ ١٩٣].

فما خلَّفُوه كمُّ هائلٌ من شبهاتٍ، وتأويلاتٍ باطلة، سببها «قصور» أفهامهم، أو «هوى من غير شبهة سببه حطام الدُّنيا وخوف فواتها ساقيته تسيل.

«ولولا أنَّ القوم ـ «المرجئة الجدد» ـ جعلوا هذا علمًا مقولاً ودينًا مقبولاً، يردُّون به نصوص «الكتاب» و «السُّنَة»، ويقولون: إنَّ هذا هو الحقّ الذي يجب قبوله، دون ما عارضه من النصوص «الإلهية» والأخبار «النَّبَوية»، ويتبعهم علىٰ ذلك من طوائف أهل «العلم» و «الدّين» ما لا يحصيه إلّا اللّه لأعتقادهم أنَّ هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقًا، سببه الكسل في طلب الحجج، أو معرفة الحقّ بالرّجال، لم يكن بنا حاجة إلىٰ كشف هذه «المقالات» و «التَّحريفات» و «التَّأويلات» الفاسدة.» و التَّارض العقل والنقل ١/ ٣٣٥ بتصرف يسير].

فالمعركة محتدمة، والعاقبة للتقوى، ومخازي القوم وتحريفاتهم كثيرة، فنكتفي بما أشرنا إليه آنفًا، ولنشرع في الرَّد، وله تَعَكَى أسأل الإلهام والسَّداد، وما توفيقي إلَّا باللَّه تَعَكَى.

فلنختم هذا «التَّمهيد» المُمهد؛ بنصيحة نافعة، ووصية جامعة من إمام زمانه في «المغرب الأوسط» من الأمَّة الإسلامية، نافح عن الحقِّ، وحارب «شبهات» هؤلاء الذين نحن معهم في نزاع وقراع

اليوم _ قطع اللَّه دابرهم _ أصلح الأمة في تلك الديار، ووقف حجر عثرة في وجه المدّمر الصليبي «الفرنسي» وأعوانه، ومن بركة إصلاحه ذاك «الجهاد» المبارك الذي قدَّم فيه أبناء «الجزائر» المسلمة «مليون» و «نصف» المليون قتيل، فدحروا العدو وأخزوه بعدما كان يقول في أحتفاله المئوي من دخول تلك الديار: «ولَّيْ عهد الهلال (۱) وجاء عهد الصّليب». لكن الفرحة لم تدم طويلاً؛ بسبب استيلاء الكارهين لما نَزَّل اللَّه لمناصب «الرّيادة» و «الزعامة» (۲) ولقد قرب _ بإذن اللَّه _ انبتارهم وقطع هَامَتِهم؛ دعاة الزَّندقة الفجور والأنحلال.

فهي وصية جامعة أوصي بها طالب الحقّ المجتهد في طلبه، أن يجعلها قاعدة يرتكز عليها في «التّحصيل» أو معرفة الحقّ والدّعوة إليه فيهتدي ويرشد _ بإذن اللّه _ وليعلم طالب «الحجة» أنَّ اللَّه مع الذين القوا والذين هم محسنون.

⁽۱) قلت: الهلال: ليس شعارًا للإسلام، وإنها هو من البدع المحدثة التي ضحك بها «العلمانيون» على المسلمين بقولهم: أنَّ الهلال شعار الإسلام وبه يتبين شهر «رمضان»، والنجمة ذات «الخمسة» أطراف إنها هي أركان الإسلام، فجعلوها في رايتهم، والشعار الحقيقي تركوه ظهريا وهو شهادة «التَّوحيد».

⁽٢) قلت: ٱنتحلوا الأشتراكية منهجًا، وضحكوا عليهم بقولهم: أنَّ النَّبيء عَلَيْ قال: «النَّاس متساوون كأسنان المشط» فغروهم بهذا حتَّىٰ أصبح بعد مدة يسيرة الإلحاد شائعًا، يدرس في «المدارس» و«الجامعات»، ومَن أراد أَن يحصل على «الثانوية العامة» لابدَّ أَن يمتحن في الذي زرع في «الأمة الإسلامية» شرَّا عظيًا، الذي مهد له «أحمد البدعة» على عهد «المأمون»، الموسوم زورًا وبهتانًا بـ «الحكمة اليونانية» والأحرى أَن تسمى بـ «العُفَارة اليونانية»، التي يسمونها اليوم بـ «الفلسفة»، فيها من الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، ومن بين هذا الكفر البواح عنوان يسمى بـ «المشكلة الألوهية»، ولابدَّ من «الأمتحان» فيه إِن أردت الشَّهادة فللّه المشتكىٰ من غربة الإسلام اليوم، وهو المرتجىٰ في رفعها.

قال العلاّمة عبدالحميد أبن باديس رَحْلَاتُهُ ما لفظه: «أعلموا جعلكم اللّه من وعاة العلم، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجمّلكم بعزة الأتباع وجنّبكم ذلة الابتداع، أنّ الواجب على كلّ مسلم في كلّ مكان» و «زمان» أن يعتقد عقدًا يتشرّبه قلبه وتسكن له نفسه؛ وينشرح له صدره ويلهج به لسانه، وتنبني عليه أعماله، أنّ دين اللّه تعكى من «عقائد الإيمان»، و «قواعد الإسلام»، و «طرائق الإحسان» إنمّا هو في «القرآن» و «السُّنّة الثابتة الصحيحة» و «عمل السَّلف» الصالح من «الصَّحابة» و «التَّابعين» و «أتباع التَّابعين» وإنّ كلّ ما خرج عن هذه «الأصول» ولم يحظ لديها بالقبول؛ _ قولاً كان أو عملاً أو عقدًا أو احتمالاً، فإنه باطل من أصله _ مردود على صاحبه _ كائنًا مَن كان في كلّ «زمان» و «مكان»، فأحفظوها وأعملوا بها تهتدوا و ترشدوا _ إن شاء اللّه _ .. " [أبن باديس حياته وآثاره ٣/ ١٦٣].

فيالها من «نصيحة نافعة»، و«وصية جامعة»، لمَن وقف على فحواها ورعاها حقّ رعايتها!! ذلك؛ ﴿لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

الفَصْلُ الأَوَّلُ

تَعْرِيفُ مَقِيقَة الإيمَان عِنْد المُبْتَدِعَة

أُوَّلاً: تعريف حقيقة الإيمان عند «الخَوَارِج» و «المُعْتَزلَة»:

قال «الخوارج» و «المعتزلة» ما لفظه: «الإيمان: هو قول وعمل». أو: «المعرفة بالقلب بالدِّين والأقرار به باللَّسان والعمل بالأركان (١)».

لكن «الخوارج» و «المعتزلة» جعلوا «الإيمان» شيئًا واحدًا؛ لا يتبعض أو ينقص، فسلبوا الإيمان عن صاحب «الكبيرة»، وشبهتهم في ذلك أنَّ «الطاعات كلّها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض «الإيمان»، فذهب سائره فحكموا بأن صاحب «الكبيرة» ليس معه شيء من الإيمان.» [مجموعة الفتاوي ٧/٣١٣ ط/جـ٥١٠ ط/ق].

فبناءً على هذا: يكون هؤ لاء المبتدعة _ «الخوارج» و «المعتزلة» _ خالفوا قُح «أهل السُّنَّة» في «الإسم» و «الحُكْم»، سلبوا عن صاحب «الكبيرة» آسم المؤمن، وأوقعوا عليه آسم الكفر، لكن «المعتزلة» تقول: إنه في منزلة بين «المنزلتين» هربًا من أسم الكفر، أمَّا في «الحكم» فكلتا الطائفتين تقول: إنه خالدٌ في النَّار.

ثَانِيًا: تعريف حقيقة الإيمان عند «المُرْجِئَة» _ «الجَهْمِيَة» _ : فَانِيًا: تعريف حقيقة الإيمان عند «المُرْجِئَة» _ ناقلب ذهبت هذه الطائفة إلى أنَّ الإيمان إنمَّا هو: معرفة اللَّه تَعَكَى بالقلب

⁽١) قلتُ: أنظر «الفِهل في الملل والأهواء والنمل ٢٠٩/١».

فقط؛ وإن أظهر «اليهودية» و «النّصرانية» وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته، فإذا عرف اللّه تعكى بقلبه فهو مسلم من أهل «الجنّة» وأنّ ما سوى «المعرفة» _ من الإقرار باللّسان والخضوع بالقلب والمحبة للّه ولرسوله والتّعظيم لهما، والخوف والعمل _ ليس بإيمان، فإذا أتّى «الإنسان» بالمعرفة ثمّ جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وهذا قول «أبي محرز الجهم بن صفوان» الزنديق و «أبي الحسن الأشعري»، والقاضي «أبي بكر الباقلاّني»، و «أبي المعالي»، وهذا هو مذهب «الأشْعَرِيَة». [أنظر الفِصل في الملل والأهواء والنحل ٢/ ٢٠٨ ومجموعة الفتاوي ٧٩/٧ و ٣١٣ و ٣٣٣

وفساد هذا القول معلوم بصحيح المنقول وصريح المعقول. يلزم منه أنَّ «إبليس» اللَّعين و «فرعون» و «اليهود» مؤمنون، فكلّ هؤلاء عرفوا ربَّهم، وهذا تحريف الكلم عَن مواضعه، وإفك مفترى، ودعوى بلا برهان، ومجاهرة سمجة قبيحة.

ثَالِثًا: تعريف حقيقة الإيمان عند «المُرْجِئَة» _ «الكَرَامِيَة» _:

فه ولاء يقولون إنَّ الإيمان هو: إقرار باللّسان _ اُسم للقول باللّسان وإِن لم يكن معه «اُعتقاد القلب» وإِن اُعتقد الكفر بقلبه _ وهذا القول أفسد الأقوال وآخرها حدوثًا، وصاحبه هو «محمد بن كرام السّعجسْتَاني» وأصحابه. [انظر الفِصل في الملل ٢٠٩/٢ والأصبهانية ١/١٨٢].

لكن أصحاب هذا القول يخالفون في «الإسْم» لا في «الحُكْم» يقولون: إنَّ الإيمان باللَّسان دون القلب هو إيمان «المنافقين» وأنه لا ينفع في «الآخرة»، وأما «المُرْجِئَة الجَهْمِيَة» يخالفون قُحّ «أهل السُّنَّة»



في «الإسم» و «الحُكم». [أنظر مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٣٧ ط/ جـ ٥٥٠ ط/ق والأصبهانية ١/ ١٨٢].

رَابِعًا: تعريف حقيقة الإيمان عند «المُرْجِئَة» _ «الفُقَهَاءِ» _ :

إنَّ الإيمان عند «المرجئة الفقهاء» هو: «المعرفة بالقلب» و «الإقرار باللّسان» معًا، فإذا عرف «المرء» الدّين بقلبه وأقرَّ به بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام، وأنَّ الأعمال لا تسمى إيمانًا ولكنها «شرائع الإيمان»، وهذا قول «أبي حنيفة النعمان بن ثابت» الفقيه وجماعة من الفقهاء. [أنظر الفِصل في الملل ٢/ ٢٠٩].

وسُمّوا بالفقهاء لأنَّ أصحابه لهم مذهب فقهي، وسموا كذلك بمرجئة فقهاء «الكُوفَة»، لخروجه منها؛ مع تبني بعض الفقهاء له، مثل «حماد بن أبي سليمان» تلميذ «إبراهيم النخعي»، والأخير بريء من فعله، إنما اعتقاده في مسائل الإيمان اعتقاد «السَّلف»، كيف وهو من «التَّابعين»؟!

قال الإمام آبن عون رَخَلُسُهُ ما لفظه: «كان «حماد بن أبي سليمان» من أصحابنا حتَّىٰ أحدث ما أحدث _ يَعْني الإِرْجَاء _ . » [السُّنَة رقم ١٠٦٢ من أصحابنا . » [السُّنَة رقم ١٠٦٢].

فحماد ورَّث هذه البدعة لأبي حنيفة، وتبنَّاها معظم أصحابه وبعض فقهاء «المذاهب» الأخرى و «طائفة المرجئة الجدد»، لكن هاؤلاء قالوا في العمل «شَرْط كَمَال» فالخلاف بينهما لفظيًا.

وإِن كان هذا القول أقرب إلى «قُحّ أهل السُّنَّة»، إلَّا أنه رأي سوء عابه الكثير من «السَّلف»، منهم إمام أهل السُّنَّة زمانه «أحمد بن حنبل»

لأنه أخطر الأقوال لأشتماله على تلبيس وتضليل سقَّط الكثير من «الفقهاء» الأجلاء والمسلمين في هوته، يظنون أنه قول «السَّلف»، وما نزاع اليوم مع «طائفتهم الجدد» إلَّا بسببه.

وغلط من يقول إنَّ بيننا وبينهم نزاعًا لفظيًا، كيف وهم يقولون إنَّ الأعمال الظَّاهرة ليست من لوازم الإيمان الباطن، فإذا أثبتوا «أنها من لوازمه، وأنَّ الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالحًا ظاهرًا كان بعد ذلك قولهم إنَّ تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان، أو جزءًا منه نزاعًا لفظيًا.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٥٦ ط/ جـ ٥٨٤ ط/ق].

وهٰؤلاء المبتدعة ـ «المرجئة» على فرقهم ـ ، أوتوا من باب واحد هو أنَّ الإيمان في لغة العرب: «التَّصديق» فقط. فقد عدلوا في هذا الأصل: «عن بيان «الكتاب» و «السُّنَة» وأقوال «الصَّحابة» و «التَّابعين» للأصل: «عن بيان «الكتاب» و «السُّنَة» وأقوال «الصَّحابة» و «التَّابعين» لهم بإحسان، وأعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم لللُغة وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام «أحمد» يقول: أكثر ما يخطىء النَّاس من جهة «التَّأويل» و «القياس». ولهذا تجد «المُعْتَزلة» و «المُرْجئة» و «الرَّافضة» وغيرهم من أهل البدع، يفسرون «القرآن» برأيهم ومعقولهم، وما تأولوه من اللَّغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النَّبيء عَلَى والصَّحابة والتَّابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على لا على «السُّنة» ولا على «إجماع» السَّلف وآثارهم؛ وإنما يعتمدون على «العقل» و «اللَّغة.» [مجموعة الفتاوي ٧٩/ ٧ ط/ جـ ١١٩ ١١٩ ط/ق].

وهاؤلاء وأمثالهم لو أنهم «لم يضربوا قط كلام ربهم تَعَلَى بعضه ببعض وأخذوه كله على مقتضاه لأهتدوا ولكن من يهد الله فهو

المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.» [الفِصل في الملل والأهواء والنحل ٢/ ٢٤٠].

ومن هنا أُتِي القوم - «المُرْجِئَة الجُدُد» - لمَّا ذهبوا يجمعون بين طرفي النَّقيض - بين «مرجئة الفقهاء» الذين أنتحلوا مذهبهم القائلين أنَّ الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والأعمال شرائع الإيمان ليست منه، وأنَّ المفرط فيها أو مَن لم يأت بها مطلقًا عاص للَّه مستحق للوعيد دون الخلود، وبين مذهب «السَّلف» الحقّ - وهو: أنَّ الإيمان قول وعمل، والقول «قول القلب» والعمل «عمل القلب والجوارح».

فحرفوا قولهم لما كانوا يرون قول «مُرْجِئَة الفُقَهَاء» في «الباطن» ويعظمون مذهب «السَّلف» في «الظَّاهر»، فقالوا: إنَّ العمل «شرط كمال» وليس «شرط صحة»، فبجمعهم هذا أنفتح عليهم سد «المُرْجئة الجَهْميَة» بعدما كان مبنيًا بزبر الحديد.

فلازم من قولهم هذا _ إذا كانت الأعمال «شرط كمال» _ دخل بذلك «عمل القلب» ولابدً! لأنَّ التَّفريق بين المتماثلات من أقبح المحال، فإذا كان «أعمال الجوارح» شرط كمال، لزم أن تكون «أعمال القلوب»؛ من «حب اللَّه ورسوله»، و«الأنقياد»، و«الموالاة» و «المعاداة»، و «...»، «شرط كمال»، لأنَّ هذا عمل، ومن لم يأت بشرط العمل لا ينتقض إيمانه وإن كان مستحقًا للوعيد دون الخلود.

فتكون الخلاصة عندهم: أنَّ مِن أتى بالمعرفة والقول وترك «العمل» مطلقًا ناجي من الخلود، ولهذا «طائفتهم الجدد» علَّقوا «الحكم» _ على المتروكات والمفعولات _ على «الأعتقاد» _ أعني:



«المعرفة» و «القول» _ .

ومن تدبَّر هذا السَّمج وجد أنَّ هذا القول أو الجمع الهاري المتناقض دعوى لا يقوم عليه دليل، وأنَّ أصحابها نَوْكَىٰ أُوتُوا من باب «الشُّبهة» لمَّا جعلوها برهانًا وعرضوا قول اللَّه ورسوله وقول «السَّلف» عليها، وهذا منتهى «السَّفْسَطة» فيما هو بديهي، ولهذا حصرهم شيخ الإسلام «اُبن تيمية» كَاللَّهُ في جحر ضب لما أنتحلوا هذه المقالة.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية كَلُمْتُهُ ما لفظه: «والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، وقول اللّسان، والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء «الكوفة» وعبّادها، ولم يكن قولهم مثل قول «جهم»، فعرفوا أنَّ الإنسان لا يكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أنَّ «إبليس» و «فرعون» وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا «أعمال القلوب» في الإيمان لزمهم قول «جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح - أيضًا وإنها لازمة لها.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ١٢٤ ط/ج ١٩٤ ط/ق].

هذا منتهى دندنة القوم وأضطرابهم، خالفوا «الجَهْمِيَة» في «الإِسْم» ـ أعني: لابدَّ مع «المعرفة» «الإقرار» باللّسان حتَّىٰ يطلق أسم المؤمن ـ وٱتفقوا معها في «الحُكْم»، بأن علَّقوا النَّجاة عليها وإن كان صاحبها مستحقًا للوعيد، لأنَّ «جنس العمل» عندهم «شرط كمال» ليس «شرط صحة»، هنا وقف حمارهم عند العقبة.

ولهذا لما نقول له ولاء «القوم» أنَّ دعوتكم واعتقادكم الباطني يدعوا لهذا، ينبغي عليهم أن لا يَأْنفوا منه ولا يَنْفروا عنَّا نفور «الوحوش»

كيف وهي مسطرة في كتبهم مثل «الحُلْم بِغَيْر مَا أَنْزَل الله وَأُصُول التَّكْفِيرِ» و «هَزِيمَة الفِلْر التَّكفيرِي» لكاتبهما «خالد علي العنبري» الجهمي، و «التَّحْفِير مِن فِتْنَة التَّكفير» و «صَيْحَة نَفِير بِحَطَر التَّكفير» و الجهمي و «إِمْلَام التَّلفير» و كلاهما لأثري «الزرقاء» ـ «عَلي حَسَن حلبي» الجهمي و «إِمْلَام التَّقْرير فِي أَمْلَام التَّلفير» لـ «مُرَاد شكري» الجهمي، أشرف على طبعه الدَّعي البدعي (١) أما دعوتكم «السَّلفية» فهي كما قال الشاعر:

وَلَكُ يَدُعِي وَصْلاً بِلَيْلِي وَلَيْلَى لا تُقِرّ لَهُم بِذَاكَا فَمَن تدبر هذا، علم أنَّ الخلاف بيننا وبينهم ليس صوريًا ولا لفظيًا، بل خلافًا حقيقيًا استشرى بسببه «الفسق» و «الفساد» في الأمَّة والأستخفاف بالمحرَّمات، ولهذا قام «السَّلف» يحاربونهم بلا هوادة عني: «مرجئة الفقهاء» _ وأمروا بهجرهم وعدم مجالستهم حتَّىٰ يتوبوا ويرجعوا عمَّا انتحلوه لشناعة قولهم؛ أنَّ «الأعمال» ليست من «الإيمان» وإنما هي «شرائع الإيمان» فقط.

ومن تدبَّر كلام شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخَلَللهُ في «مسألة الإيمان» وردوده على «المرجئة»، علم إنَّما يَعْنِي بكلامه هاؤلاء _ «مُرْجِئَة الفُقَهَاء» _ الذين هم برزخ بين «الجَهْمِيَة» و «السَّلفية الشَّرْعِيَة»

⁽١) قلت: بعد صدور فتوى «هيئة كبار العلماء» في هذا الكتاب البدعي، وأنه لا يمثل عقيدة قُح «أهل السُّنَة» في «مسائل الإيمان»، تبرأ «على حسن حلبي» الجهمي من صاحبه ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيَطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَ فُرُ فَلَمَّاكُفُر قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ءُ مِنك ﴾ [النَّبِيّ : ﴿ اللَّهُ كَان الله على الله على الله ولا يتقه لأستمراره في الشَّيطان قد أثبت خوفه من الله، فإنَّ «على حَسَن حلبي» لا يخاف الله ولا يتقه لأستمراره في تسويق هذه العقيدة «الجهمية» الفاسدة. ولقد أنزلنا فيه عُجالة علمية سمَّيناها: «اللَّاسُف في تَرَامِع علي مَسَن مَلْبِي الجهمية الزَّائف».

وإِن كان مآل قولهم في الأخير يعود إلى قول «جَهْم بن صفْوَان» _ أنَّ الإِيمان يكفى منه «المعرفة» فقط _ .

فأيُّ ذم وعيب وتنفير جاء عن علماء «السَّلف» في «المرجئة» فهو منصرف لهم، لأنَّ بدعتهم الشنعاء صارت ذريعة إلى إرجاء الغلاة «الجَهْمِيّة» وغيرهم، وٱستشرى بسببها الفسق، زيادة على أنها أصبحت عقبة في وجه المصلحين الذين يدعون الأمَّة إلىٰ دار «القرار» ويحذرونها من دار «البوار».

فالصراع لايزال محتدمًا مع هأؤلاء «المرجئة وطائفتهم الجدد» بسبب إخراج «العمل» عن «الإيمان»، لأنَّ إخراجهم «العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضًا، وهذا باطلٌ قطعًا، فإنَّ مَن صدَّق الرَّسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضًا لأمتناع قيام الإيمان أخطأوا أيضًا لأمتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن.» [مجموعة الفتاوي ٧/٣٤٠ ط/جـ٥٥٦ ط/ق].

فمن تدبر هذا المقام ، علم أنَّ أصحاب مذهب الحقّ ، هم الذين لزموا الدَّليل فلم يضلوا السَّبيل ، القائلون أنَّ الإيمان قول وعمل المكفّرون لتارك «جِنْس العَمَل»، ومن خالفهم «لزمه فساد معلوم بصريح المعقول ، وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السَّلف والأئمة . » [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٥٧ ط/ جـ ٥٨٥ ط/ق].

(الفَصْلُ الثَّانِيُّ

بُطْلانُ قَوْل الحَافِظ «أبن حَجَر» أَنَّ الإِيمَانَ عِنْد السَّلْفِ هُوَ: الاعْتِقَاد بالقَلْب والنُّطْق باللّسَان والعَمَل بالأركان والعَمَل شَرْط فِي كَمَالِه

إنَّ أدّعاء الحافظ «أبن حجر» رَخُلُللهُ أنَّ العمل «شرط كمال» عند «السَّلف»، دعوى باطلة لا يقوم عليها دليل، بل هي مجازفة خطيرة في تحريف مراد «السَّلف»، تهافت فيها الكثير، بل اعتمد عليها كثير من «الفضلاء» الذين زلّوا في «مسألة الإيمان» فضلاً عن «طائفة المُرْجِئة الجُدُد»، والدَّعوى التي لا يقوم عليها برهان هي كما قيل:

وَالدَّعَاوَى مَالَم تُقِيمُ واعلَيْهَا بِيَناتَ أَبنَاوُها أَدْعِياء فدعوى الحافظ «آبن حجر العسقلاني» وَخُلَللهُ ساقطة يسقطها العتقاد «الحافظ» نفسه؛ بسلوكه طريقة «المُتكلمين» في تقرير «العقيدة» فهو قريبٌ من «المُفَوِّضَة» في «الصفات» وأحيانًا يشذ إلىٰ مذهب «الأشاعرة» في تقرير ذلك، يعرف هذا من كان خبيرًا بمذهب «السَّلف» في «الأعتقاد»، أمَّا في دعامة الدّين _ أعني: «مسألة الإيمان» _ فهو على مذهب «المُرْجِعَة» _ وإن قال بمصطلح «قح أهل السُّنَة» من النّاحية التّعريفية الأصطلاحية _ ، أمَّا في التَّحقيق _ وإن أوجب العمل في مُسمَّىٰ «الإيمان» _ فقد أدخله فيه بـ «شرط الكمال» فقط، وكما هو في مُسمَّىٰ «الإيمان» _ فقد أدخله فيه بـ «شرط الكمال» فقط، وكما هو

معلوم أنَّ أنتفاء «شرط الكمال» لا ينفي «أصل الإيمان»، وبسبب هذه «الشُّبهة» السَّمجة، نحن مع الذين أعتدوا بها في نزاع وقراع اليوم. وإمام في ذلك النزاع والقراع العلاَّمة «الألباني» كَاللَّهُ، وسيأتي تقرير ذلك أثناء التَّطرق لشبهاته ودحضها إن شاء اللَّه ..

لكن لمَّا كان كلّ كلام يُستدل له، إلَّا كلام اللَّه وكلام رسوله على الله ولله ولله ولله ويتعصب له إلى أقصى الحدود، أردنا أن نستدل لصحة كلامنا هذا، وما قلناه ونسبناه له بالميزان الشَّرعي الذي أوجبه المولى سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَى على كلّ من تكلَّم بكلام خاصة كلامه والتَّوقيع فيه! نَقُول وُبالله على كلّ من تكلَّم بكلام خاصة كلامه والتَّوقيع فيه!

أنَّ هناك تلازمًا بين مَسْأَلة «الإِسْم» و «الحُكْم»، يَظهر جليًا على كل من ٱلتزم ٱعتقادًا مُعَيَّنًا في «الإِسْم» _ أعني: «مُسمَّىٰ الإِيمان» _ إلَّا وظهر في «الحُكْم» والعكس صحيح.

فلما كان اعتقاد «السَّلَف» _ أعني: «قحّ أهل السُّنَة» _ في «الإسم» هو: «قول وعمل» _ «قول القلب»، و «قول اللّسان»، و «عمل القلب» و «عمل الجوارح»؛ يتجزَّأ ويتبعَّض، والعمل جزء من الإيمان وشرط صحة فيه، ظهر في «الحُكْم» جليًا؛ بتكفيرهم تارك «الأعتقاد» أو تارك «القول» أو تارك «جنس العمل».

ولمَّا كان اعتقاد «الخَوَارج» و «المُعْتَزلة» المُبتدعة في «الإسم» هو: «قول وعمل»، لا يتجزَّأ و لا يتبعَّض؛ فالإيمان عندهم حقيقة واحدة إما أَن يوجد كله أو يذهب كله، ظهر جليًا في «الحُكْم»؛ بتكفيرهم تارك «الاُعتقاد» أو تارك «القول» أو تارك «آحاد العمل» ـ تكفير صاحب

الكبيرة ونزع أسم المؤمن منه _ إلا أنَّ «المعتزلة» جعلت صاحب «الكبيرة» في «منزلة بين المنزلتين» _ في الدُّنيا _ وفي الآخرة مخلدًا في النَّار؛ موافقة للمُبتدعة «الخَوَارج»، وإن أطلقت «المُعتزلة» على «المنزلة بين المنزلتين» أسم «الفِسْق»، فهذا عندهم «الفسق الأكبر» لأنها خلدته في النَّار.

ولمّا كان اعتقاد «مرجئة الفُقهَاء» في «الإسم»؛ هو: «الاعتقاد بالقلب والإقرار باللّسان»، لا يتجزّأ ولا يتبعّض _ ليس الإيمان إلّا شيئًا واحدًا عندها _ وإن سمّت «الأعمال» شرائع الإيمان وأوجبتها بشرط الكمال _ استوجب أن يظهر جليًا في «الحُكْم»؛ بتكفيرهم لتارك «الاعتقاد» فقط _ تصديق «القلب» أو «الإقرار» _ . ثمّ حصروا «الكفر» في «التّكذيب» و«الجحود» و«الاستحلال»، والاستحلال عندهم هو: «الاستحلال القلبي» الذي ينفي بسببه «التّصديق» فقط _ عندهم هو: «الاستحلال القلبي» الذي ينفي بسببه «التّصديق» فقط و «البَوْح» عندهم هو: «التّلفظ» به، أمّا «الاستحلال العملي» الذي ينفي بسببه «عمَل القلب» والمُسمّى «عدم الالتزام» _ مطلقًا _ ليس استحلالاً بسببه «عمَل القلب» والمُسمّى «عدم الالتزام» _ مطلقًا _ ليس استحلالاً عندهم؛ كما سنبسط له ونُبيّن ماهيته _ إن شاء اللّه _ .

ولما كان اعتقاد «المُرْجِئَة الجَهْمِية» في الحقيقة الإيمانية هو: التَّصديق ـ «المَعْرِفَة» فقط ـ ، لا يتجزَّأُ ولا يتبعَّض، تلازم ظهوره في «الحُكْم» جليًا؛ بتكفيرهم لتارك «الاعتقاد» فقط.

فالكفر لا يكون إلَّا تكذيبًا عندهم. ومهما أصطدموا بنصوص تُفَنّد سمجتهم تلك إلَّا وتجلَّدوا بالبقاء على تبعيرهم ذاك المخالف للبديهة

«العقلية»!! بل تبعيرهم ذاك هو «السَّفسطة» بعينها في «العقليات» الصَّحيحة.

فثمرة هذا التَّقسيم الآنف: هو لتبيين معتقد الحافظ «اُبن حجر العسقلاني» وَخُلُللهُ في «الإِسْم» والذي ظهر جليًا في «الحُكْم»، لأنَّ كلّ مَن اعتقد شيئًا معينًا في «الإِسْم» ـ أعني: «مسمَّىٰ الإيمان» ـ ، ظهر ولابدَّ في «الحُكْم».

فالحافظ «أبن حجر العسقلاني» رَخَلُمْتُهُ لما كان يعتقد أعتقاد «مرجئة الفقهاء» في «مسألة الإيمان وإن كان يوافق السَّلف في الزيادة والنُّقصان والاَستثناء عرَّف «الكفر» إجمالاً وتفصيلاً.

ففي الإجمال: قال رَخْلُلله ما لفظه: «إنَّ الكفر ضد الإيمان» [الفتح الإيمان» ومفهومه شاملٌ الرّاء التّعريف مجملاً إلَّا أنه جامعٌ ومفهومه شاملٌ عند القائلين الإيمان «قول» و «عمل».

أما في التَّفصيل: فعرَّفه رَخْلَيْهُ بتعريف «القرطبي» الجهمي في «مسألة الإيمان». فقال رَخْلَيْهُ ما لفظه: «قال القرطبي: حيث جاء الكفر في لسان الشَّرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشَّرعية وقد ورد الكفر في «الشَّرع» بمعنى جُحد النِّعم وترك شكر المُنعم والقيام بحقه.» [الفتح ١/٣٥٠ والمفهم ١/٣٥١].

فهذا هو «التَّعريف» الذي اعتمده، ولاشكَّ أنه ناقص، لأنه لم يتناول جميع «معاني الكفر» في الشَّرع، ف «إبليس» اللَّعين لم يجحد أمر اللَّه ولا قابله بالإنكار! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدُواْ إِلَاۤ إِبلِيسَ أَبَىٰ وَالسَّتُكُبرَ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُهُمُ وَكَانَ الْكَفِرِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُهُمُ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُهُمُ



أَجْمَعُونَ الله إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الله [عِنْ].

إنّما تلقاه بـ«الإباء» و«الأستكبار»، وهذا التّلقي لا ينفي «التّصديق»، وعلماء «اليهود» عرفوا نعت النّبيء على الله و اليهود» عرفوا نعت النّبيء على الله و الكنّب يعرفون نه ألكننك من ألكنت يعرفون أبناء هُم الله الله الكه عرفوا و أقروا بألسنتهم ولم يتبعوا شريعته (۱)، ولا يشكّ أحد من أهل «القبلة» وأقروا بألسنتهم ولم يتبعوا شريعته (التّصديق» و «الإقرار» باللسان ولم ينفعهم، فكفرهم من جهة عدم الأتباع.

فحصر الكفر في «الجحود» لونٌ، وكون «الجحود» صورة من صور الكفر لونٌ آخر، فالحافظ «أبن حجر العسقلاني» كَلُسُهُ لو كان يرى أنواع «الكفر» التي جاءت عن «السَّلف» القائلين أنَّ الإيمان هو: التَّصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، ما حصر ذاك «الحصر»، وحصره الكفر _ فيما حصره «القرطبي» الجهمي _ يدل على اعتقاده، ولذا قلنا المسألة فيها تلازمٌ غير مُنفك، اعتقاد «الإسم» يظهره «العُكُم»، و «القرطبي» يشبهه في «الاعتقاد»، ولا يقول بعلو اللَّه يظهره «الحُكُم»، و «القرطبي» يشبهه في «الاعتقاد»، ولا يقول بعلو اللَّه يُخْلَسُهُ وأمثاله.

فالحافظ «أبن حجر» كَلُمُسُهُ ذكر في كتابه «الفتح» _ في كتاب الإيمان، أنه قولٌ وعملٌ يزيد وينقص _ واستفاض في النَّقل من كتاب «تَعْظِيم قَدْر الصَّلاة» للإمام الجليل «محمد بن نصر المروزي».

⁽١) قَلَتُ: أَنظر «السُنَّة رقم ٧٤٥» لـ «عبدالله بن أحمد بن حنبل» كَثْلَللهُ. ترى ما أشرت لك عليه في مطوَّل.

يقول الحافظ أبن حجر العسقلاني وَخُلُللهُ ما لفظه: "وما نقل عن «السّلف» صرّح به «عبد الرزاق» في مصنفه، عن «سفيان الثوري» و «مالك بن أنس»، و «الأوزاعي»، و «آبن جريج»، و «معمر»، وغيرهم وهؤولاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذلك نقله «أبو القاسم اللالكائي» في «كتاب السُّنَّة» عن «الشافعي»، و «أحمد بن حنبل» و «إسحاق بن راهويه»، و «أبي عبيد»، وغيرهم من الأئمة، وروى بسنده الصّحيح عن «البخاري» قال: لقيت أكثر من «ألف» رجل من «العلماء» بالأمصار فما رأيت أحدًا يختلف في أنَّ الإيمان «قولٌ» و «عملٌ» ويزيد وينقص. وأطنب «أبن أبي حاتم» و «اللالكائي» في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع من «الصّحابة» و «التّابعين» وكل من يدور عليه «الإجماء» من الصّحابة والتابعين» [الفتح ١٦٦/١].

والعجب من «الحافظ» نفسه؛ أنه يذكر إطناب «اللالكائي» و«أبن أبي حاتم» في أنَّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويذكر عن «المروزي» مثله، ولم يأت بأثر واحد يدل على ما ذهب إليه من قوله أنَّ العمل «شرط كمال»، كيف وأنَّ الأصل في الكلام «الحقيقة»؟! فأين «القرينة» التي أخرجته عن ظاهره؟! أفهذا خيرٌ خُبِيء لك دونهم لفضل عندك؟!

والعجب من «الحافظ» رَخَلُللهُ، أنَّ كل هذا «الإطناب» الذي رآه في «الإيمان» لم ير الإطناب في «كفر تارك الصلاة» في الباب نفسه عند «محمد بن نصر» وعند «اللالكائي»، والسَّبب ليس لأنه لم ير ذلك!! بل رآه ولكنه لم يعتد به، لأنه محجوب باعتقاد سابق على

طريقة «المُرْجِئَة»، فلما أصطدم بما عندهما من حجة في «كفر تارك الصلاة» حرَّفه تأويلاً؛ بقوله: أنَّ العمل «شرط كمال»، وهذا الذي أوقع «الحافظ» أوقع أحد «المحدثين» المشهود لهم بالعلم والفضل كما سنبيّن ذلك _ إن شاء اللَّه _ .

فالمسألة ليست فهمًا سقيمًا أو استدلالاً ضعيفًا، بل اعتقاد مبني على أنَّ «الكفر» لا يكون إلَّا جحودًا أو تكذيبًا، وأنَّ ترك «العمل المطلق» لا ينفي «الإيمان»، فالخلاف مع الحافظ «اُبن حَجَر العَسْقَلاني» وَعُلَسُهُ وجماعته، ومن تأثر بقوله أو نحا منحاه، ليس خلافًا صوريًا أو لفظيًا بل هو خلافٌ حقيقيٌ سبّب الشّنآن بين سلفنا وسلفهم _ أعني: «حماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه في رأيه السُّوء.

وفي هؤلاء و «طائفتهم الجدد»، يصدق قول شيخ الإسلام أبن تيمية لمّا قال كَاللهُ ما لفظه: «وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب «السّلف» وأقوال «المرجئة» و «الجهمية» (١) لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممّن هو في باطنه يرى رأي «الجهمية» و «المرجئة» في «الإيمان»، وهو معظم للسّلف و «أهل الحديث»، فيظن أنه يجمع بين كلام أمثاله وكلام السّلف.» [مجموعة الفتاوى ٧/ ٢٢٨ ط/ق].

وهذا القول من هذا الإمام الرَّضي الجهبذ، يظهر جليًا مذهب

⁽١) قلتُ: إنَّ «على حسَن حلبي» أتي من جهله بالمسألة أولاً، ولسقيم فهمه ثانيًا، وسوء طويته ثالثًا، فقد أقرَّ بالأولى وكانت الثانية تبعاً لها، أما الثالثة فٱصراره وٱستهالته على تسويق باطله اللَّهم سلّم سلّم.

العلاَّمة «الألباني» رَخُلُسُهُ لمَّا تأثر بهؤلاء ومقالاتهم، كـ«الطحاوي» و «البيهقي»، و «أبن حجر». أراد أن يجمع بين الكلام الباطني لهؤلاء في «مسألة الإيمان» وبين تعظيمهم لمذهب السَّلف، فعاش مضطربًا متناقضًا في هذه المَسْألة.

وأجزم جزمًا أنَّ العلاَّمة «الألباني» تَخَلَّلَهُ ٱستقر على مذهبهم ونافح عنه، بما أوتي من علم ثمَّ أنتسب إلى مذهب «أبن تيمية» في «الإجمال»، وهذا الأضطراب من قلَّة البضاعة في تحقيق هذه المسألة المُقامة عليها «دعامة الدين»، بل هو فيها صفر اليدين.

ومن نظر في أقواله، وجعل الحب الذي يعمي ويصم جانبًا، ظهر له ذلك جليًا، يذكر «المسألة» مفصلة على مذهب «المرجئة»، ثمَّ يقول: «عليك بكتاب الإيمان لأبن تيمية فقد استفاض في ذلك.» وهو أوَّل مَن خالفه!!

وسنبسط الكلام في هذا مفصّلاً إن شاء اللّه حتّى نجر د المتابعة للرّسول على وللطائفة المباركة التي يدور «الهدى» مع أقوالها وجودًا وعدمًا، وطرح الأقوال مخالفة لها وعدم الألتفات إليها مهما كانت رتبة من صدرت منه، والحرب قائمة بين أصحاب تجريد المتابعة، وبين مَن أتخذ آراء الرجال مطية لنصرة المذهب «المشين» كما فعل الدّعي من أتخذ آراء الرجال مطية لنصرة والمنصور من نصره اللّه تَعكى في السّبيل ثبّته وبالدّليل أنبته .

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخُلُللهُ ما لفظه: «... لكن هذا هؤ لاء ظنوا أنَّ الذين ٱستثنوا في «الإيمان» من السَّلف كان هذا



مأخذهم، لأنَّ هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام «السَّلف»، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من «الجهمية» ونحوهم من أهل البدع فيبقى «الظَّاهر» قول «السَّلف» و «البَاطِن» قول «الجَهْمِيَة» الذين هم أفسد النَّاس مقالة في الإيمان.» [مجموعة الفتاوي ٧٤ ط/ج- ١٤٣ ط/ق].

فهذه قاعدة مُطرَّدة، تجدها عند كلّ مَن يعظم «السَّلف» وأقوالهم وهو في «مسألة الإيمان» على طريقة «جهم بن صفوان» أو «حماد بن أبي سليمان» وتلميذه «أبي حنيفة»، ولقد استشرى شرّهم، وانتفخ سحرهم، ورفعت رؤوسهم _ أعني: «المُرْجِئَة الجُدُد» _ ، وظنوا بأنفسهم أنهم هم العلماء المربون، والفقهاء الموجهون، والأوصياء المعتمدون، ورموا من قال: بكفر تارك «جِنْس العَمَل» بـ«الخارجية» ومدحوا من قال: لا كفر إلَّا كفر «الجحود» أو «التَّكذيب» بـ«السَّلفية» فبدلوا قولًا غير الذي قيل لهم. فسحقًا فسحقًا!!

الفَصْلُ الثَّالثُ

مَقِيقَةُ الكُفْرِ وَأَنْوَاعِهِ

أُوِّلاً: تعريف حقيقة «الكفر» في اللَّسَان:

الكفر في اللّسان هو: «التَّغطية، يقال للابس السّلاح كافر، وهو الذي غطاه السّلاح، وكَفَرَ عليه يَكْفِرُ: غَطَّاهُ وَسَتَرَهُ، وكل من ستر شيئًا فقد كَفَرَه وكَفَره.

والكافر: الزَّراعُ لستره البذر بالتراب. والكُفَّارُ: الزُّرَّاعُ. وتقول «العرب» للزَّرَّاعِ: كافر لأنه يَكْفُر «البذر» المبذور بتراب الأرض المثارة إذا أمرَّ عليها مالَقَهُ؛ ومنه قوله تَعَكَى: ﴿ كَمْثَلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُۥ ﴾ [المنظ :] يَعْني: أعجب الزُّرَّاعَ نباته.

والكافر: اللَّيل. وفي الصحاح: اللَّيل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء. وكفر اللَّيل الشيء وكَفَرَ عليه: غَطَّاهُ. وكَفَرَ الليل علىٰ أثر صاحبي: غَطَّاهُ بسواده وظلمته. والكافر: البحر لستره ما فيه. والكافر: السَّحاب المظلم.

قال لبيد الشَّاعر:

فاجرمَزت ثمَّ ساروهي لاهية في كافر ما به أمتُ ولا شرف يعني: ظلمة الليل أو الوادي، والكافر من الأرض ما بعد عن النَّاس.

والكُفْرُ: جحود النّعمة، وهو ضدُّ الشكر. وكَفَّرَ الرَّجل ـ بالتَّشديد ـ : نسبه إلى الكفر. وأكفره إكفارًا: دعاه كافرًا، يَعْني: حكم بكفره، قال شمر: والكفر أيضًا بمعنى البراءة. » [اللّسان مادة كفر ١٣/ ٨٤ ـ ٨٨ والقاموس المحيط ٢/٢١٦،٢١٢ ومختار الصحاح ص ٢٧١].

ثَانِيًا: حقيقة «الكفر» في الشَّرع:

الكفر في الشَّرع هو: «نقيض الإيمان» ـ يعْني: «ضد الإيمان» ـ فهذه هي الأشمل والأوسع من جهة أنَّ الإيمان «اَعتقاد» و «قول» و «عمل» عند السَّلف ـ أعني: «قُحّ أهل السُّنَّة» ـ ، فقد تكون حقيقته مضادة لـ «لاَعتقاد» أو «القول» أو «العمل»، فهذه الحقيقة «الشَّرعية» للكفر لا تخرج عن هذه «الثَّلاثة».

ثَالِثًا: أنواع «الكفر»:

الكفر نوعان: «كفر أكبر» و «كفر أصغر»؛ كفر يخرج من «الملّة» وكفر لا يخرج من «الملّة»، والمُخرج من الملّة «أربعة» أنواع أو «خمسة» أنواع ـ على ما قال بعض أهل العلم القائلين أنَّ الإيمان قول وعمل والعمل ركنٌ من أركانه أو شرطٌ في صحته ـ .

وهذه الأنواع «المُرْدية» _ أعاذنا اللَّه _ منها، جاءت في «القرآن» و «السُّنَّة النَّبوية».

يقول العلاَّمة آبن قيم الجوزية رَخِلَسُهُ ما لفظه: «وأما «الكفر الأكبر» فخمسة أنواع: كفر «تكذيب»، وكفر «آستكبار وإباء» ـ مع التَّصديق ـ وكفر «إعراض». وكفر «شكّ». وكفر «نفاق».

فأما كفر «التَّكذيب»: فهو آعتقاد كذب الرُّسل، وهذا القِسْم قليل

في الكفار، فإنَّ تَعَلَى أيد رسله، وأعطاهم من «البراهين» و «الآيات» على صدقهم ما أقام به «الحجة»، وأزال به «المعذرة». قال اللَّه تَعَلَى عن «فرعون» وقومه: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ [النَّكُ : النَّكُ : النَّكُ : وقال لرسوله عَلَيْ: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجَمَدُونَ ﴿ النَّكُ } [النَّكُ]. وإن سمي كفر تكذيب أيضًا فصحيح، إذ هو تكذيب باللَّسان.

وأمّا كفر «الإباء والأستكبار»: فنحو كفر «إبليس»، فإنه لم يجحد أمر اللّه ولا قابله بالأنكار، وإنّما تلقاه بالإباء والأستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرّسول، وأنه جاء بالحقّ من عند اللّه، ولم يَنْقَد له إباء وأستكبارًا. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل (١). كما حكى اللّه تَعَلَى عن «فرعون» وقومه: ﴿أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنَى اللّهُ وَقُومُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

وهو كفر «اليهود» كما قال تَعَلَى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ يَعِدِهُ وَهُو اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وهو يعدِهُ [اللّه :]. وقال : ﴿ يَعْرِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم * [اللّه :]. وهو كفر «أبي طالب» أيضًا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته «الحَمِيّة»، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم، ويشهد عليهم بالكفر. وأمَّا كفر «الإعراض»: أن يَعْرض بـ «سمعه» و «قلبه» عن الرّسول وأمَّا كفر «الإعراض»: أن يَعْرض بـ «سمعه» و «قلبه» عن الرّسول لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به

⁽١) قلتُ: ومنهم اليوم المشرِّعون للقوانين «الوضعية» _ قطع الله دابرهم وأراح الأمة من بهتانهم _ .

أَلبَتَه، كما قال أحد «بني عبد ياليل» للنَّبيء ﷺ: «واللَّه أقول لك كلمة إِن كنت كاذبًا إِن كنت كاذبًا في عيني من أن أرد عليك، وإِن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أكلمك».

وأمّا كفر «الشّك»: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر شكّه إلّا إذا ألزم نفسه «الإعراض» عن النظر في صدق الرّسول على جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها، ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فإنّ دلالتها على «الصدق» كدلالة «الشمس» على «النّهار».

وأمّا كفر «التّفاق»: فهوأن يظهر بلسانه «الإيمان»، وينطوي بقلبه على «التّكذيب»، فهذا هو «النفاق الأكبر». وكفر «الجحود» نوعان: كفر «مطلق عام» وكفر «مقيد خاص». فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله اللّه، وإرساله رسله. والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف اللّه بها نفسه أو خبرًا أخبر اللّه به عمدًا، أو تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.» [مدارج السّالكين ١/٣٦٦، ٣٦٧].

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله الحَسَنِي الجَزَائِري _ عفا اللَّه عنه _ : إنَّ كفر «الإباء» و «الأستكبار»، و «الإعراض» لا ينفيان «التَّصديق» ألبتة ومن هنا أُتِي القوم _ أعني: «المُرْجِئة الجدد» _ ، فتأمَّل في قوله رَخُلُللهُ: «وهو كفر «أبي طالب»، وهو كفر «إبليس»...» يظهر لك جليًا أنَّ هذا النوع من الكفر _ أعني: «الإباء» و «الأستكبار»

و «الإعراض» _ لا ينفي «التّصديق» و لا ينفي «الإقرار» ألبتة، ولو لا هذا لحكم لليهود و «إبليس» بالإسلام. فعُلم أنَّ كفر هؤلاء ناتج عن عدم «الأنقياد» و «ألتزام» الطاعة، وهما من لوازم «عَمَل القَلْب»، وإذا عَمَل «القلب» عملت «الجوارح» و لابدّ، وهذا هو التّلازم بين «الظاهر» و «الباطن»، فالحكم بالإسلام لا يكون بمجرد الأعتراف باللّه بالقلب والإقرار به باللّسان، بل بشيء فوق ذلك، وهو «الأنقياد» _ أعني: «العمل الجارحي» الذي به يثبت أصل الدّين _ ، وهذا الشيء هو جزء لا يتجزأ من «الإيمان» وشرط صحة فيه؛ ينتفي بأنتفائه مطلق الإيمان.

يقول العلاَّمة أبن قيم الجوزية كَالله ما لفظه: «والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنًا إلَّا بهما جميعًا: واجب «المعرفة والعلم» وواجب «الحبِّ والأنقياد والأستسلام»، فكما لا يكون مؤمنًا إذا لم يأت بواجب «العلم والأعتقاد»، لا يكون مؤمنًا إذا لم يأت بواجب والأنقياد والأستسلام»، بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به، كان أعظم كفرًا وأبعد عن الإيمان.» [مفتاح دار السَّعادة ١/ ٣٣٢].

فموضع المعركة بيننا وبين المُتَسَلِفين في «الظاهر» المرجئين في «الباطن»، هذا النوع من «الكفر»، فهم لا يثبتون من الكفر إلَّا كفر «التَّكذيب» و «كفر الجحود»، وهذا النوع ينفي «المعرفة» و «الإقرار» ولا دخل له بالعمل إطلاقًا، وإن حوصروا وألزموا وألقموا حجرًا من كثرة «الحجج» و «الأدلة في ثبوت هذا النوع من «الكفر» _ المتعلق بكفر «الإعراض» و «الإباء» و «الأستكبار» _ جعلوه كفرًا ليس لذاته بل لدلالته على ما هم فيه يُطبّلون ويزمّرون، ويحرّفون النصوص لأجله لدلالته على ما هم فيه يُطبّلون ويزمّرون، ويحرّفون النصوص لأجله

كفر «التَّكذيب» وكفر «الجحود»، وسوف أثبت لك هذا أيها النَّاظر المُنصف جليًا؛ مع محترفٍ بارع في التَّحريف، يتقن «الصنعة» جيدًا.

يقول العلاَّمة آبن قيم الجوزية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «ومن تأمل «القرآن» و «السُّنَة»، وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم، وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل «الكلام» فيما قالوه، وعلم أنَّ عامَّة كفر «الأمم» عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به.» ومنتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ١/ ٣٣٢].

قُلتُ: فقد علَّق الظالم لنفسه، المحترف المتفنن في البتر، الدَّعي «علي حَسَن حَلَبي» _ أثري «الزرقاء» بين المعكوفتين _ عند كلمة «وما جاءوا به» في «الحاشية» بقوله: «وهو كفر الجحود» فهل هذا التَّعليق صحيح؟!

لاشك أنه تعليق باطل بما أثبتناه آنفًا من كلام «الإمام» نفسه في تقسيم «الكفر»، فهل «إبليس» جحد؟! وهل «اليهود» جحدت؟! وهل «هرقل» جحد؟! فهل هؤلاء جحدوا؟! أم أبوا وأستكبروا؟!

فكون «الأمم» ـ عامتهم ـ كفروا كفر «الجحود» كما علَّق الدَّعي البدعي الجهمي «عَلي حَسَن حَلَبي» دعوى ساقطة غير صحيحة وسمجة قبيحة، فالجحود لونٌ من ألوان «الكفر» التي كفرت به الأمم، ولو قُلنا: أنَّ معظم الأمم كفروا عن «عناد» و «استكبار» ومشحة بما حقَّقوا من حطام «الدُّنيا» وخوف فواتها، ما أبعدنا ولا أخطأنا، يدل عليه قوله تَعَكَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوۤا إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ اللّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ الصَّافَاتُ].

فكفر «الجحود» في الأمم قليل، إنَّما فيهم من هذا النوع المنافي لعمل «القلب»، الذي يحرفه «المُرْجِئُون الجُدد»، وإِن أثبتوه جعلوه دلالة كفر على «الجحود» و «التّكذيب».

فها هو الإمام الرَّباني نفسه رَخِلُسُهُ تَعَكَى يقول كما قلنا في أنواع الكفر بما لفظه: «فنحو كفر «إبليس»، فإنه لم يجحد أمر اللَّه ولا قابله بالأنكار وإنَّما تلقاه بالإباء والأستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرَّسول وأنه جاء بالحقّ من عند اللَّه، ولم يَنْقَد له إباءً وأستكبارًا. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل،...» [مدارج السَّالكين / ٣٦٦].

فأين هذا من تحريف «علي حسن حلبي» وتعليقه على قول الإمام الرَّباني شيخ الإسلام الثَّاني «آبن القيم» الذي ذكرنا شطره - أنَّ عامَّة كفر الرَّباني شيخ الإسلام الثَّاني (١) كما ذكر الدَّعي البدعي - ؟!

قول الإمام الرَّباني شيخ الإسلام الثَّاني «اَبن القيم» نفسه _ الذي علَّق عليه هذا الدَّعي البدعي _ ، آخره يُبيّن مراده.

يقول العلاَّمة أبن قيم الجوزية رَخَهُ للهُ _ بعد قوله: «وصحَّة دعواهم وما جاءوا به» _ ما لفظه: «وهذا «القرآن» مملوءٌ من الأخبار عن المشركين عبَّاد «الأصنام» أنهم كانوا يقرُّون باللَّه وأنه هو وحده ربُّهم

⁽۱) قلتُ: أنظر «مفتاع دار السعادة»، تقديم وتخريج «علي حلبي»، مراجعة فضيلة الشيخ «بكر بن عبدالله أبو زيد»، «١/ ٣٣١، ٣٣٢» الطبعة الأولى ١٤١٦هـ لدار «أبن عفان».

وكانت مراجعته _ حفظه الله _ من قبل آنكشاف أمر الدَّعي و آنهتاك ستره بلسانه وقلمه. وما فتوى «اللَّجنة الدائمة» الممهورة بتوقيع فضيلة الشيخ «بكر» _ حفظه الله _ إلَّا لسوء صنيعه. قلتُ: لقد ذكرناه بالحفظ والعناية، في «الطَّبعة الأولى»، لذا أبقينا «الحاشية كها هي عليه فيها ونضيف في هذه «الطَّبعة الثانية» التَّرحم عليه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جنانه لم قدَّم من خير والدَّل على صحيح السَّير. آمين! آمين!

وخالقهم، وأنَّ الأرض وما فيها له وحده، وأنه ربُّ السَّماوات السَّبع وربُّ العرش العظيم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي سخَّر «الشمس» و «القمر»، وأنزل «المطر»، وأخرج النبات. و «القرآن» مناد عليهم بذلك، محتجٌ بما أقرُّوا به من ذلك على صحَّة ما دعتهم إليه رسله، فكيف يقال: إنَّ القوم لم يكونوا مقرِّين قطُّ بأنَّ لهم ربّا وخالقًا؟!! هذا بهتان عظيم.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٣٣٢].

فكفر «الجحود» منافي للإقرار، وهأؤلاء مقرُّون، فالكلام بتمامه واضحٌ يبيّن مراد «الإمام» وَخُلُسُهُ؛ إنَّ الذي عناهم هنا هم المُسْتكبرون المعاندون الآبون للانقياد والاتباع، بما حصَّلوا من حظوظ «الدُّنيا» خافوا فواتها، وهأؤلاء هم «القسم الغالب» في أعداء الرُّسل ومن زمرة النوع الذي ذكره في «مَدَارِج السَّالِلين ١/٣٦٦» بقوله: «وأما كفر الإباء والأستكبار،... وهو الغالب على كفر أعداء الرسل».

فأين محل تعليق الدَّعي البدعي «عَلي حَسَن حلبي» من الإعراب وحقه من الصَّواب؟!!

لاشك أن له نهمًا في ذلك، ولولا هذا فلِمَ علَّق في «الوسط» ولم يُعَلق على «الأخير» ؟!! والسَّبب واضحٌ لا يختلف فيه آثنان ولا ينتطح فيه عنزان، لأنه لا جدوى في «الأخير» ولا تفي بالنَّهم، فمراد «الإمام» واضحٌ، ففي «الوسط» غاية المطلوب وهو المراد المحبوب، سرقة ذهن القارىء وصرفه عن معرفة «الحقيقة» التي يريدها «الإمام»!!

فهذا كلام تعوزه «الواقعية العلمية»؟! أم هو واقعٌ علميُّ، وحجةٌ سطَّرتها يداك المحترفة في البتر، لا تخفى إلَّا على «القلب»



المحشو بالضلال الذي يعمى ويصم.

أليست هذه هي «الغاية» التي وكّلت بها؟! ضرب «المدرسة الشّرعية» وهزّ أركانها لها في «القلوب» من تعظيم _!! فلماذا هذا التّحريف والبتر؟! أنبئنا إن كنت صادقًا وبالدّليل لاصقًا!! أفهذا تقويلٌ وتهويلٌ عليك بالباطل أم مما كسبت يداك؟! وصدق اللّه إذ يقول: ﴿وَمَن لَرّ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ النَّفَةِ].

يقول العلاَّمة آبن قيم الجوزية كَاللهُ ما لفظه: «الثَّالث: كفر «إعراض محض»، لا ينظر فيما جاء به الرَّسول، ولا يحبُّه، ولا يبغضه ولا يواليه، ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٣٣١].

يُعَلق الدَّعي البدعي «علي حَسَن حلبي» _الأثري بين المعكوفتين _ في «الحاشية» عند قوله: «معرض عن متابعته ومعاداته» بما لفظه: «فهذا ليس عنده إيمان أصلاً، فضلاً عن أَن يكون عنده نقيضه تعمدًا فالكفر عنده ناتجٌ عن خلوِّ الإيمان من قلبه.» [الحاشية رقم (١) جـ ١/ ٣٣١].

ما مقصد «علي حَسن حلبي» من هذا القول؟!

فقبل أن نبيّن مقصد «علي حَسَن حَلَبي» الجهمي ـ الأثري بين المعكوفتين ـ نقول: هل كفر «الإعراض» ينفي «التَّصديق» أم عمل القلب الموجب للحب والأنقياد وٱلتزام الطَّاعة؟!

لاشكَّ أنَّ عند العقلاء المُصينين «الفطرة المكمَّلة» و «الشّرعة المنزهة» أنَّ «التَّصديق» ضده «التَّكذيب»، و «الإقرار» ضده «الجحود» و الألتزام والأنقياد ضده «الإعراض» و «التَّولي» و «الإباء» و «الأستكبار».

فكفر «الإعراض»، أو «التَّولي»، أو «الإباء»، أو «الأستكبار» لا ينفي «التَّصديق» بتاتًا. ومَن قال ذلك سَفْسَط وفي الحقيقة قَرْمَط!!

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية وَخَلَسُهُ ما لفظه: «ومعلوم أنَّ الإيمان هو «الإقرار»، لا مجرد «التَّصديق». و «الإقرار» ضمن «قول القلب» الذي هو «الأنقياد» ـ تصديق الذي هو «الأنقياد» ـ تصديق الرَّسول فيما أخبر والأنقياد له فيما أمر ـ ،... والكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه «تكذيب» أو «أستكبار» أو «إباء» أو «إعراض»، فمن لم يحصل في قلبه «التَّصديق» و «الأنقياد» فهو كافر.» [مجموعة الفتاوى لا ٢٨٨/ ط/ جـ ٢٣٨، ٢٣٩ ط/ق].

فرَّق شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخَلُسُهُ بين «التَّكذيب» و «الأستكبار» و «الإباء»، و «الإعراض»، و «التَّصديق» ضده التَّكذيب وهو من لوازم «قول القلب»، و «الإقرار» من ضمنه، ألا ترى إلى قوله: و «الإقرار» ضمن «قول القلب» الذي هو «التَّصديق»!! ثم قال في الأخير: «فمَن لم يحصل في قلبه «التَّصديق» و «الأنقياد» فهو كافر».

فكفر «التَّكذيب» أو «الجحود» منافي للتَّصديق والإقرار وهما من لوازم «قول القلب»، وكفر «الأستكبار» أو «الإباء» أو «الإعراض» منافي للاَنقياد الذي هو من لوازم «عمل القلب»، فعلم أنَّ كفر «الأستكبار» أو «الإباء» أو «التَّولي» أو «الإعراض» ينفي «عمل القلب»، لا يشكّ في ذلك إلَّا مكابرٌ معاندٌ أو مُقرمطٌ سافدٌ.!!

ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية كَلُسُهُ ما لفظه: «وكلّ من لم يؤمن بأصل «الرّسالة» من «الهند» و «البراهمة» وغيرهم، و «الترك» و «السودان» وغيرهم من الأمم الأميين الذين لا كتاب لهم ـ سواء كانوا مكذبين للرُّسل أو معرضين عن أتباعهم ـ . » [مجموعة الفتاوى ١٨١/١٢ ط/ جـ ٥٣٥ ط/ق].

ففرَّق بين تكذيب الرُّسل، وبين «الإعراض» عن متابعتهم. فالأول: خاص بقول القلب والثَّاني: خاص بعمله.

ويقول شيخ الإسلام آبن تيمية كَالله ما لفظه: «وَقَالَ الله تَعَالَىٰ؟ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِّنَهُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّى : هو التَّولي عن الطّاعة... والنَّولي عن الطّاعة... والنَّولي الله هو التَّولي عن الطّاعة، فإنَّ النَّاس عليهم أن يصدقوا الرَّسول فيما أخبر ويطيعوه عن الطّاعة، فإنَّ النَّاس عليهم أن يصدقوا الرَّسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد «التَّصديق» التَّكذيب، وضد «الطّاعة» التَّولي، فلهذا قال تعَلَى: ﴿ فَلَاصَدَقَ وَلَاصَلَىٰ ﴿ وَلَاصَلَىٰ ﴿ وَلَاكُونَ كَذَب وَتَوَلّىٰ ﴿ وَقَد قَالَ تَعَالَىٰ؛ وَمَا أَمُر وَمُدَد اللّهُ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّىٰ فَرِيقٌ مِّنَهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْكَ بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولّىٰ فَرِيقٌ مِّنَهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهِ كَالَهُ وَيَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولّى فَرِيقُ مِّنَهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهِ كَالَةُ وَمِالَ اللّهُ وَيَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولّى فَرِيقُ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتِهُ فَي بِالقول. الله والمَالَقُولُ واللهم على الإيمان عمَّن تولّى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. القول. الفتاوي ٧ ٩٣ ٩٤ هـ ١٤٢ ط/ق].

فبهذه النصوص «السَّلفية الشَّرعية»، تَبيَّن مراد العلاَّمة «اَبن القيم» وشيخه رَجَّهُ مُلِّاللهُ في كفر «الإعْرَاض» أنه منافي لـ «عَمَل القلب» ولا يمتّ بصلة إلى «قَوْل القلب» الذي من ضمنه «التَّصديق» و «الإقرار».

لكن قديقول قائلٌ: لماذا كلّ هذا السَّرد ـ لكلام الشَّيخين الجليلين وَجَهَهُكِّااللهُ ـ ومرادهما واضحُ؟!

قُلتُ: كلام الإمام الرَّباني «آبن القيم» لا إشكال ولا غموض فيه

ولا يحتاج إلى تعليق، فالمقصود في غاية البيان ولا تعوزه «الواقعية العلمية الحلية»!!

فإن قال القائل: وهل في «الواقعية العلمية الحلبية» ضيرٌ، إنَّما هي لبيان مراد «المتكلم»؟!

قُلتُ: مراد «المتكلم» بعد ما كان واضحًا ومفسرًا، أصبح بـ «الواقعية العلمية الحلبية» مجملاً ومبهمًا، فهو محترف متفنن في إلقاء «الإشكال» و «الغموض»، ويعلم جيدًا من أين تؤكل «الكتف»؟! فواقعيته تخدم جهتين، جهة «السَّلفية الشَّرعية» وجهة «السَّلفية السَّابرية» ـ أعني: المرجئة الفاسدة السَّافدة ـ ، لكن نحن نعرف مراد واقعيته وما «الجهة» التى تخدمها من تعليقاته، وتهويلاته، وتعجباته ومراوغاته.

فواقعيته _ التي تقول: «فالكفر عنده ناتج عن خلو الإيمان من قلبه» _ فهذا الخلو يكون بزوال «عمل القلب» أو بزوال «قول القلب»؟! فالأول: هو مراد الإمام «أبن القيم» كَالله، وقد بسطنا النُّصوص فيه والثَّاني: هو «الواقعية العلمية» لعلي حلبي _ الأثري بين المعكوفتين _ فإن قال القائل: ما الدَّليل في ذلك؟!

قُلنَا: برهان صحة قولنا! أعتقاد «علي حَسَن حَلَبي» نفسه، فهو ينصر مقالة الحافظ «أبن حجر» في «مسألة الإيمان»؛ أنَّ العمل «شرط كمال» وليس «شرط صحة»، وإن تبرأ من هذا القول أتينا بالمُسَطَّر.

قُلنَا: واقعيته العلمية تقول بما لفظه: «الحكم على المتروكات وفق قاعدة التَّرك «الأعتقادي» المبني على «الجحود» و «الإنكار» أو «الاَستحلال» لا على التَّرك المجرد وإلَّا كان هذا قول



«الخوارج» بعينه. » [التَّحذير ص ٢٧].

فمن قواعد الأصول المقررة المُتَّفق عليها بين المحققين الفحول: أنَّ ما كان مجملاً يحمل على المفسر، فإجماله الذي في «الحاشية» من كتاب «مفتاع دار السَّعَادة» يحمل على «المفسر» الذي في «التَّعنير» فخلو الإيمان عنده ـ بهذه القاعدة المقررة ـ يكون بزوال «قول القلب» الذي من ضمنه «التَّصديق» و «الإقرار»، ولهذا لا يثبت من الكفر إلَّا كفر «التَّكذيب» و «الجحود» و «الأستحلال» ـ المنافي للتَّصديق ـ ، أما «الأستحلال» المنافي لعمل القلب والمُتَضمن لعمل الجوارح بالتَّلازم في «النَّفي» و «الإثبات» ـ فلا يثبته بل يراه «واقعية علمية خارجية» كما سنبسط الكلام فيه ـ إن شاء اللَّه ـ .

فالرَّجل لا يستقر له حال و لا يهدأ له بال، إلَّا بخلخلة أركان «البيت السَّلفي الشَّرعي»، فلقد سلك واديًا سلكه خلقٌ كثيرٌ تفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته؛ لمَّا شنأوا النُّصوص السَّلفية الواضحة ٱنبتروا قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَا قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وسنبيّن «الغاية» من سلوكه واد «التَّحريفات» و «التأويلات» و «الأحتمالات» في موضعه.

وقبل أن نختم الكلام عن تقسيم «أبن قيم الجوزية» كَاللهُ للكفر أود أن أعلق على فائدة عظيمة، وقريحة من قرائح هذا الإمام الجهبذ وواقعية علمية سلفية، لا تخدم واقعيات الأثريين الناكبين عن الصراط. يقول العلاَّمة ابن قيم الجوزية كَاللهُ في نوع كفر «الجحود» ما لفظه: «وكفر الجحود نوعان: كفر «مطلق عام»، وكفر «مقيد خاص».

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزل اللَّه، وإرساله الرَّسول. والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف اللَّه بها نفسه، أو خبرًا أخبر اللَّه به عمدًا أو تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.» [مدارج السالكين /٣٦٧].

فقوله كَاللَّهُ: «أو تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض».

قُلتُ: هذه القريحة والحقيقة العلمية، تثبت فيمَن حكم بـ «القوانين الوَضْعِية» الكفرية لغرض من «الأغراض»، إما عن سوء القصد وفساد الطوية، أو طاعة للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه وهم «الكفار» جملةً ـ من شرقيين وغربيين ـ وأهل «الكتابين» خاصةً، أو لحظ من حظوظ «الدُّنيا» وخوف فواتها، والحاصل الأغراض لهؤلاء كثيرة وحججهم مبيرة. والمجادل عنهم إما جاهل لا يعرف ما يقول أو رقيق في الدِّين بسبب أعطياتهم، وحقيقة هؤلاء «مرجئة» فاسدة ذووا سلعة كاسدة.

فتبين أنَّ «فَاعِل الكفر» لخوف _ على فوات مصلحة «دنيوية» أو «طمع» أو «مداراة» لأحد خاصة للكارهين لما نَزَّل من أهل الكتابين _ أو «مشحة» لوطنه أو «أهله» أو «عشيرته» أو «ماله» أو ... لغرض من الأغراض وهي كثيرة _ غير نافعة وحجة واهية ومشحة خاسرة منقطعة السَّبب يوم القيامة. ﴿إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللَّهُ ومهمٌ .

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَخْلُلله ما لفظه: «إنَّ الكفر عدم الإيمان باللَّه ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرًا، أو أتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن أتباع الرّسالة.» [مجموعة الفتاوى ١٨١/١٨١ ط/جـ ٣٣٥ ط/ق].

ويقول شيخ الإسلام آبن تيمية وَ الله ما لفظه: «الكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرَّسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كلّ ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار باللَّه وبأسمائه؛ ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرَّسول أخبر بكليهما ثمَّ مجرد تصديقه في «الخبر» و«العلم» بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا باطنًا ولا ظاهرًا ولا محبة للَّه ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانًا. وكفر «إبليس» و «فرعون» و «اليهود» ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم «التَّصديق» و «العلم»، فإنَّ «إبليس» لم يخبره أحد بخبر من جهة عدم «التَّصديق» و «العلم»، فإنَّ «إبليس» لم يخبره أحد بخبر

بل أمره الله بالسُّجود لآدم فأبى وأستكبر، وكان من الكافرين، فكفره

بالإباء والأستكبار وما يتبع ذلك، لا لأجل التّكذيب.» [مجموعة الفتاوى ٧/ ٣٢٧ ط/ جـ ٥٣٤ ط/ ق].

ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية كَلَّلَهُ ما لفظه: «ولا ريب أنَّ الكفر مُتعلق بالرّسالة، فتكذيب الرَّسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في «الباطن» كفر عند «الصّحابة» و«التّابعين» لهم بإحسان وأئمة «العلم» وسائر «الطوائف»، إلّا «جهم» ومن وافقه كـ«الصالحي» و«الأشعري» وغيرهم.» [منهاج السُّنَة النبوية ٥/ ٢٥١، ٢٥٢].

فهذه أقوال شيخ الإسلام «آبن تيمية» كَغْلَلله طافحة في كتبه تقرر أنَّ الكفر يكون «تكذيبًا» أو «شكًا» وهذا لا يستمر طويلاً أو «جحدًا» أو «إباءً» أو «إعراضًا» أو «توليًا».

ف «الأول» و «الثّاني و «الثّالث» ينفي «قَوْل القلب»، و «الرّابع» و «الرّابع» و «الخامس» ينفي «عَمَل القَلْب»، الذي من ضمنه الألتزام «الإجمالي» للشّريعة ومحبتها والأنقياد لها، و «الأخير» ينفي «عَمَل الجوارح» التي من ضمنها الأتيان بالمأمورات ورأسها وذروة سنامها «الصلاة» وأجتناب المنهيات، هذا هو «الإيمان» عند «الشَّيخ» القائم على ركنين إجمالاً، أو أربعة تفصيلاً، وهذا هو «الإيمان التَّام» ـ الصحيح ـ المُسْتحق صاحبه «الوعد» دون «الوعيد».

أمَّا مَن أثبت أنَّ «الإيمان» يكون مثل ما قال «أبن تيمية» وَخُلَللهُ ثمَّ يزعم أنَّ العمل «شرط كمال»، فلاشكَّ أنَّ شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخُلَللهُ مخالفه ومبدعه ومن أجله ألَّف كتاب «الإيمان» وهؤلاء هم الذين يسميهم «المرجئة»، وهي التي أغلظوا عليها أئمة «الدّين»

وأساطين «العلم» سلفًا عن خلف، وصاحوا عليها في أقطار الأرض ولاشكَّ أنها نفس الزُّمرة التي نحن معها اليوم في نزاعٍ وقراعٍ، طائفة «المرجئة الجدد» ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ .

فأيّ تقسيم غير هذا التّقسيم للكفر والإيمان ـ الذي أثبتناه وقررناه عن الإمام الفحل وتلميذه رَحِّمَهُ مَّا الله ـ فصاحبه يفضي به إلى «ترك بعض النّصوص و لابدّ، فإنها تتناقض في حقه لما أصّله من «الأصل» الذي لا يلتئم عليه جمع النُّصوص، فلابد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التّأويلات ووجوه التّحريفات. » [طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٣٩٥].

يُعرّف الإمام الجليل الفحل «أبن حزم» رَخَلُسُهُ «الكفر» فيقول ما لفظه: «وهو في الدِّين، صفة من جحد شيئًا مما أفترض اللَّه تَعَلَى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو لسانه دون قلبه، أو بهما معاً، أو عمل عملاً جاء «النَّص» بأنه مُخْرج له بذلك عن أسم الإيمان.» [الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٤٩].

ويُقرِّر رَحَالُهُ تَعَلَى أيضًا _ أنَّ «العَمَل» إذا كان معدومًا لا ينفع «التَّصديق» و «الإقرار»، وصاحبه كافر إذا لم يأت به _ بما لفظه: «ولو كان الإيمان هو «التَّصديق» و «الإقرار» فقط؛ لكان جميع المخلدين في النار من «اليهود» و «النصارى» وسائر الكفار مؤمنين حينئذ، لأنهم كلّهم مصدقون بكل ما كذَّبوا به في الدُّنيا مقرون بكل ذلك، ولكان «إبليس» و «اليهود» و «النصارى» في الدُّنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممَّن أجازه، وإنما كفر أهل النَّار بمنعهم الأعْمَال.» [الفِصل في مجرد ممَّن أجازه، وإنما كفر أهل النَّار بمنعهم الأعْمَال.» [الفِصل في



الملل والأهواء والنحل ٢/ ٢١٩].

ويُقَرّر الإمام الجليل الفحل _ في موضع آخر _ أنَّ الكفر يكون بسبب «الإعراض» أو «التَّولي» وعدم «التزام الطَّاعة» أو «الإباء» _ في الانقياد _ وهذا قطعًا من «أعمال القلوب» و «الجوارح».

فيقول الجهبذ الفحلُ وَظَلَّهُ ما لفظه: « وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُعَلِّمُ وَكَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ السَّا ﴿].

فنص تَعَكَى وأقسم بنفسه أنه لا يكون مؤمنًا إلَّا بتحكيم النَّبيء عَلَيْ في كل ما عنَّ ثمَّ يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجًا ممَّا قضى. فصح أنَّ التَّحكيم شيء غير التَّسليم بالقلب، وأنه هو «الإيمان» الذي لا إيمان لمَن لم يأت به. » [الفِصل في الملل ٢/ ٢١٥].

ويقول الجهبذ الفحلُ وَخَلَسُهُ ما لفظه: « وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهُ شَيْئًا ﴾ [عَنَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَهذا نصُّ جلي من خالفه كفر _ في أنَّ الكفار قد تبين لهم الحقّ والهدى في التوحيد والنبوة _ والذي قد تبين له الحقّ في التوحيد والنبوة _ والذي قد تبين له الحقّ في التوحيد والنبوة _ والذي قد تبين له الحق في التوحيد والنبوة _ والذي قد تبين له الخق في التوحيد والنبوة _ والذي قد تبين له الخصّ في التوحيد والنبوة _ والذي قد تبين له الخصّ والنبوة _ والذي حس سليم أنه مصدق بلاشك بقلبه. » [الفِصل في عليه النبوة _ (٢٢٢، ٢٢٢].

ويُقَرَّر الفحل يَخْلُسُهُ في موضع آخر - أنَّ الذين صدَّقوا وأقرُّوا ثمَّ كفروا - إنَّما كان من جهة ما أظهروا من أعمال خلاف ذلك.

يقول الجهبذ الفحلُ يَظْلُللهُ ما لفظه: «يعرفون أنَّ اللَّه تَعَكِى حقّ وأنَّ محمدًا رسول اللَّه حقّ، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك، وما سماهم

اللَّه _ عزَّ وجلَّ _ قط كفارًا إلَّا بما ظهر منهم بألسنتهم و «أفعالهم» كما فعل «إبليس» و «أهل الكتاب» وغيرهم. » [الفِصل في الملل ٢/ ٢٣٨].

ويُقرَّر الإمام الجليل الفحل أيضًا _ في موضع آخر _ أنَّ الكفر لا ينحصر في «التَّكذيب» و«الجحود» كما موَّه وشغَّب «علي حَسَن حلبي» _ الأثري بين المعكوفتين _ ، فهو بارعٌ في إتقان هذه الصَّنعة _ صنعة التَّحريف والتَّبديل والكتمان والتَّأويل الفاسد والأحتمال _ وأكبر تمويه وتشغيب يتقنهما عندما يقول في النُّصوص المخالفة لرأيه الفاسد، «لعله سقط مطبعي»!! بل السَّقط في اعتقادك أيها المدفدف الهازَ للأكتاف!!

يقول الإمام الجليل الفحلُ أبن حزم يَظْمَلُهُ ما لفظه: «وقد قال عَجَلَّا: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ المُهُمُ الْهُدَى الشَّيَطُنُ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيَطُنُ الشَّيطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُمْ فَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَاكَ اللَّهُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَىٰ لَهُمْ فَى بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ آَ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ السَّطِيعُ كُمُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ آَ فَاللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّهُوا مَا اللَّهُ وَكُوهُهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ آَ فَاللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّهُوا مَا اللَّهُ وَكُوهُهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ وَكَاللَهُ مَا اللَّهُ وَكُوهُهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ وَكُولَهُمْ اللَّهُ وَكُوهُمُ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمُ اللَّهُ وَكُولُهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمُ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُولُولُهُمْ اللَّهُ وَكُولُولُهُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لِللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّه

فجعلهم تَعَلَى مرتدين كفارًا بعد علمهم الحقّ، وبعد أن تبين لهم الهدى بقولهم ما قالوا فقط، وأخبرنا تَعَلَى أنه يعرف إسرارهم، ولم يقل تعكلى إنها «جحد» أو «تصديق»، بل قد صح أنَّ في سرهم «التَّصديق» لأنَّ الهدى قد تبين لهم، ومَن تَبَيَن لَه شيءَ فلا يُمْكن ألبتة أن يجحده بقلبه أصلاً، وأخبرنا تعكلى أنه قد أحبط أعمالهم باتباعهم ما أسخط اللَّه وكراهيتهم رضوانه.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ * [الْمُعْلِانِ].

فهذا نصُّ جلي وخطاب للمؤمنين بأنَّ إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النَّبيء عَلَيْ دون جحد كان منهم أصلاً ولو كان منهم جحد لشعروا به، واللَّه تَعَلَى أخبرنا بأنَّ ذلك يكون وهم لا يشعرون، فصح أنَّ من أعمال الجسد ما يكون كفرًا مبطلاً لإيمان فاعله جملةً، ومنه ما لا يكون كفرًا لكن على ما حكم اللَّه تَعَلَى به في كلّ ذلك ولا مزيد.» [الفِصل في الملل ٢٤٠/٢٤١].

فأنظروا أيها المنصفون _ يرعاكم الله _ إلى الفقه الصحيح واستنباط أولي الألباب وأرباب البصائر، كيف يفرق بين «الأعمال» المذهبة لمطلق الإيمان بقوله: «فصح أنَّ من أعمال الجسد ما يكون كفراً مبطلاً لإيمان فاعله جملةً»، وهي الأعمال التي تكون شرطًا في صحة الباقي، كـ«الحبّ» و«التّعظيم» و«التزام الطاعة» و«الصلاة» و«تحكيم شرع اللّه» و «موالاة المؤمنين» و «معاداة الكافرين» و «...» وبين «الأعمال» المذهبة للإيمان المُطلق بقوله: «ومنه ما لا يكون كفرًا لكن على ما حكم اللّه تَعَلَى به في كلّ ذلك ولا مزيد.».

وهذه «الأعمال» التي لا تكون شرطًا في صحة الباقي؛ كـ «سباب المسلم» و «إتيان الحائض» و «المرأة في الدُّبر» و «...» ـ في أشياء من هذا القبيل ـ .

وهذا تفريقٌ سلفيٌّ شرعيٌ مبني علىٰ المعتقد الصحيح _ أنَّ

الإيمان يتجزأ ويتبعض ولا يزول بالكلية _ بل قد يزول بعض ويبقى بعض، إلَّا أنَّ بعض «الأعمال» تزيل الإيمان كليًا. أفهذا قولُ وتفريقٌ خارجيٌّ أم مبنى علىٰ معتقد «السَّلف» أنَّ الإيمان قولُ وعملٌ؟!!

يقول العلاّمة القرطبي الجهمي - في «الإسم والحُكْم» - يَخْلَسُهُ - في قوله تَعَلَى: ﴿أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لاَ شَعْرُونَ ﴾ [الحُلاّتِ : ۞] - ما لفظه: «السّادسة: قال الزّجاج: «أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ » التّقدير لأَن تحبط. أي: فتحبط أعمالكم. فاللاّم المقدرة لام الصيرورة وليس قوله: «أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لاَ تَشْعُرُونَ ». بموجب أَن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنًا إلّا با ختياره الإيمان على الكفر كذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافرًا من حيث لا يعلم. » [الجامع لأحكام القرآن ٢٠٣/١٦].

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخِلُسُهُ ما لفظه: «فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير أعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب.» [مجموعة الفتاويٰ ١٤٠/٧ ط/ ق].

عن جندب بن عبداللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قال رجلُّ: واللَّه لَا يَغْفِر اللَّه لفلان، فقال اللَّه ﷺ: «قال اللَّه عَلَيَّ أَن لا أغفر له يغفر اللَّه لفلان؟! إنى قد غفرت له وأحبطت عملك.» [مسلم رقم ٢٦٢٤].

قال أبو هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ مَا لَفَظُهُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدُهُ لَتَكَلَّمُ بِكُلَّمُ بِكُلَّمُ وَالْفِي دُولُهُ وَالْفُرِيُّهُ وَآخُرِتُهُ. ﴾ [صحيح سنن أبي دواد رقم ٤٩٠١].

فقد تبيّن من الكلام المنصوص النَّبوي الشّرعي، أنَّ من الكلام ما يوبق صاحبه وهو لا يشعر فضلاً على أن يعتقده!!

يقول الشَّيخ آبن عثيمين رَخِلُاللهُ ما لفظه: «قوله: «وأحبطت عملك» ظاهر الإضافة في «الحديث»، أنَّ اللَّه أحبط عمله كله؛ لأنَّ المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عامًا. ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم _ حسب فهمنا والعلم عند اللَّه _ أنَّ هذا الرَّجل كان يتعبد للَّه وفي نفسه إعجاب بعمله، وإدلال بما عمل على اللَّه كأنه يمُنَّ على اللَّه بعمله، وحينئذ يفتقد ركنًا عظيمًا من أركان العبادة؛ لأنَّ العبادة مبنية علىٰ «الذل» و «الخضوع»... _ إلىٰ أن قال _ : ويحتمل معنىٰ «أحبطت عملك» أي: عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرَّجل، وهذا أهون لأنَّ العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره. لكن ظاهر حديث «أبي هريرة» يمنع هذا الأحتمال، حيث جاء فيه أنَّ اللَّه تَعَلَى قال: آذهبوا به إلى النار. _ إلى أن قال _ : وأما قوله: «أوبقت دنياه وآخرته» لأنَّ مَن حبط عمله فقد خسر «الدُّنيا» و «الآخرة». وأما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر، لأنَّه من أهل النار والعياذ باللَّه.» [القول المفيد على كتاب التوحيد ٢/ ١٠٨٩ _ ١٠٩١].

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُهُ ما لفظه: «قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُ اَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [النَّه : ﴿ النَّه الله وَلَه الله وَ اللَّه الله وَ اللَّه الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَال

يقول العلاَّمة الفحل الشوكاني وَخُلَسُهُ ما لفظه: «لكن لا يخفىٰ عليك ما تقرر في أسباب «الرّدة» أنه لا يعتبر في ثبوتها «العلم» بمعنىٰ ما قاله ما جاء بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفريًا.» [الدُّر النضيد ص ٣٩].

فه ولا عنه الكفر من غير أعتقاد ولا ظن أنها كلمة موبقة فأين هذا من كلام «القرطبي» الجهمي _ في «الإسم والحُكم» _ بما ذكره بقوله _ : «لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع»؟!!

ولاشكَّ «الإجماع» الذي ذكره «القرطبي» يَخْلُسُهُ هو إجماع المتلوثين ببدعة «التَّجهم» و«الإرجاء»، ولهذا قلنا أنَّ هناك تلازمًا بين مسألة «الإسم» و«الحُكْم»، كما أنَّ هناك تلازمًا بين «الظَّاهر» و«الباطن».

فَلَّما كان العلاَّمة «القرطبي» وَخَلَّلتْهُ على طريقة شيخه _ «أحمد

آبن عمر » رَخَلُلُهُ صاحب «المفهم» _ في مسألة «الإسم الحُكُم» وتأويل «الصفات» _ (١) ، ظهر جليًا في مقالاته، وهذا التَّأثر أيضًا ورثه الحافظ «آبن حجر» رَخَلُلُهُ مما جعله يقول: «أنَّ العمل شرط كمال» _ توفيقًا بين ما ورثه عن «القرطبي» _ «أحمد بن عمر» _ في مسألة «الحكم» أنَّ الكفر لا يكون إلَّا جحودًا أو تكذيبًا وبين ما جاء عن «السَّلف» أنَّ الإيمان قول وعمل، وهذا التَّوفيق يعتبر من أوابده.

ولهذا لم يرض العلاَّمة الأصولي الفحل «الشنقيطي» رَحَمُلَسُهُ قول «القرطبي» فقال ما لفظه: «وظاهر هذه «الآية» الكريمة أنَّ الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال «القرطبي» _ صاحب الجامع _ إنَّه لا يحبط عمله بغير شعوره وظاهر «الآية» يرد عليه.» [أضواء البيان ٧/ ٤٠٩].

ومن أراد الأستزادة في فهم هذا الضَّابط _ حبوط العمل بدون شعور _ فليراجع رسالة الحافظ «آبن قُطْلُوبُغَا السُّودُوني» الحنفي المسمَّاة بـ «مَن يَكَفُر وَلَم يَشْعُر»، ففيها ما يقنع الغُلَّة ويشفى العلَّة.

فهذا قولٌ سلفيٌّ شرعيٌ وتحقيقٌ علميٌّ رزينٌ من هذا الجهبذ الأصولي مبني على معتقد سليم؛ في فهم النُّصوص على غرار جادة «السَّلف» _ أعني: «قُح أهل السُّنَّة» _ في حمل «الأخبار» و«الأوامر» على ظواهرها.

كما أوصي لمَن أراد أن يتقحَّم ويبطل قول الجهبذ الأصولي وقول الإمامين الفحلين _ «ٱبن حزم» و «ٱبن تيمية» ﴿ وَهُمُ اللهُ مِن قَبْل _

⁽١) قَلَتُ: ٱنظر كيف ينكر صفة «اليدين» لله سُبْحَنَهُ،وَعَكَىٰ ويؤولها على طريقة شيخه في قوله تَعَكَىٰ: ﴿لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىٰ ﴾ [ﷺ: ۞] «الجامع ١٤٨/١٠».

فليشمر عن السَّاعد وليأت بالدَّليل والبرهان، ولا يشغّب ويموّه بحجج الباطل، كأن يقول: هذا طرحٌ «خارجيُّ» أو تحريرٌ «ظاهريُّ» أو «...» وهذا من قلَّة الإنصاف وحبّ الإجحاف، لأنَّ من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومَن لم يُنصف فيه لا يفهم ولا يتفهَّم.

أمَّا إِن كان المُتقحّم صاحبَ ضحالة علم، وخرفَ بدون عرف فما هذا بمحمود له؛ لحمله دون «درع» و «سيف» ليدفع في نحر العدي بزخرفة القول والتَّكثير من الهول، أو التَّحرير «العاطفي» والزَّبد والبرق «الإنشائي»، بل هذا عمل العاجز «الواني»، فأقول لمَن كان هذا حاله كما قال الإمام الفحل «آبن حزم» الأندلسي يَخْلُسُهُ:

دَعُونِي مِن إِمْراق رِقٌ وِكَاغِدٍ وقُولُوا بعلم كَي يَرَى النَّاسَ مَن يَدْرِي وَإِلَّا فَعُودُوا فِي المَكَاتِ بِدْأَة فَكُم دُون مَا تَبْغُون لله مِن سَتْر

يقول العلاَّمة الرَّباني الفحل أبن قيم الجوزية كَثَلُلهُ _ لمَن كان هذا حاله _ ما لفظه: «وإِن كنت ممَّن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي «الخفا» وهو وادي المُحرّفين الكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه، فهو «واد» قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته، ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم فيه كحاطب اللَّيل وحاطم السَّيل.» [طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٢٤١].

وممَّن سلك هذا الوادي ودعا إليه «عَلي حَسَن حَلَبي» الجهمي

- «الأثري» بين المعكوفتين ـ فهو ممّن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه، فلا يهدأ له بال إلّا بالسفسطة في بدائه «العقول» والتّحريف والبتر في صحيح «المنقول»، طلبًا للرياسة والظهور على الأقران ليشار إليه بالبنان، لكن بداء المراء والجدال الذي يقسي «القلب» ويورث الضّغن، العاري عن «الحجة» و«البرهان»، فإن كنت في منأى عن هؤلاء وشبهتهم، فأحمد اللّه أولاً، وأسأله العافية ثانية، وإن كنت ممّن أستجاب لنعيق «عَلِي حَسَن حَلَبي» وزخرفته، فأيقن أنَّ ما استجبت له هو جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، لأنَّ من سعادة الله لعبده أنَّه مازال يُصيب ـ في القول والعمل ـ ، وهؤلاء هم مخطئون يُخطّئون ملبسون، اللّهم إنَّا نعوذ بك من منكرات أقوالهم وسوء تلبساتهم وغلظ وكثافة نفوسهم. آمين! آمين!

فلنترك عارض القول ولنرجع في تزبير وتحرير المأمول. نقول: قد نقلنا كلام الإمام الجليل الفحل «أبن حزم» وَعَلَمُهُ و في الذين قالوا ﴿لِلَّذِينَ كَوِهُواْ مَا نَزَكَ اللّهُ سَنُطِيعُ كُمُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِللّهُ يَعْلَمُ وَلِلّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ وَهاب «مطلق الإيمان» وما قرر فيه من كلام نفيس في ذهاب «مطلق الإيمان» وببعض الأعمال دون تكذيب أو جحد وتفريقه بين الأعمال المذهبة للإيمان المطلق، ممّا المذهبة للإيمان المطلق، ممّا يدل على سعة أطلاعه وغزارة علمه، وسلوكه جادة «السّلف» في يدل على سعة أطلاعه وغزارة علمه، وسلوكه جادة «السّلف» في «مسألة الإيمان»، جعلت شيخ الاسلام أبن تيمية وَعَلَشُهُ يقول فيه ما لفظه: «وكذلك «أبو محمد أبن حزم» فيما صنفه من «الملل والنحل» وإنّما يستحمد بموافقة «السُّنَة» و«الحديث» مثل ما ذكره في مسائل

«القدر» و «والإرجاء» ونحو ذلك.» [مجموعة الفتاوىٰ ٤/١٨، ١٨ ط/جـ ١٩، ٢٠ ط/ق].

أردنا أَن نُتَني بكلام «المزكي» نفسه رَخْلُهُ لما فيه من وضوح وبيان في المسألة ذاتها وتطابق بين القولين، مما يبيّن أنَّ المخالفة المختلفة وطائفتهم الجدد إنما هم في أمر مريج.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية كَاللهُ ما لفظه: «فـ «الخوارج» و «المعتزلة» يقولون: صاحب «الكبائر» الذي لم يتب منها مخلّد في النار، ليس معه شيء من «الإيمان». ثمّ «الخوارج» تقول: هو كافر و «المعتزلة» توافقهم على «الحُكْم» لا على «الإسم» و «المرجئة» تقول: هو مؤمن «تام الإيمان»، لا نقص في إيمانه، بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء. وهذا نزاع في «الإسم». ثمّ تقول «فقهاؤهم» ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر: فيهم من يدخل النّار، وفيهم من لا يدخل. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، و أتفق عليه الصّحابة و التّابعون لهم بإحسان.

فهؤلاء لا ينازعون «أهل السُّنَة والحديث» في حكمه في «الآخرة» وإنَّماينازعونهم في «الإسم» وينازعون أيضًا فيمَن قال ولم يَفْعل ... إلى أَن قال ... إلى أَن قال ... وقال الله تعَالى: ﴿ لاَ نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِاللَّمَنِ وَالْأَذَى ﴾ [الثقاني]. وقال الله تعَالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا تَجَهَرُواْ لَهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَرِهُواْ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

فهذه النّصوص وغيرها تدل على أنّ «الماضي» من العمل قد يحبط بالسّيئات وأنّ العمل لا يقبل إلّا مع التّقوى. و«الوعد» إنّما هو للمؤمن. وهؤلاء ليسوا بمؤمنين... إلى أن قال .: ويقولون _ يعني: «المُرْجِئَة» _ : أمّا قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اَتّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللّهُ وَكُرِهُواْ رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اَلَيْهُمُ اَتّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللّهُ وَكَرِهُواْ رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهُ وَاصْلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهُ فَإِنّهُ مَا أَسْخَطُ اللّهُ فَإِنّهُ قَالَ: ﴿ وَاللّهِ بِنَا فَهُمُ اللّهُ عَلَمُهُمْ اللّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ وَاصْلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ وَاصْلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ وَاصْلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ وَاصْلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ مَا أَلَيْدِيكَ أَرْقَدُواْ عَلَى اللّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُمُ وَاصَلَ اللّهُ مَا أَلْمُ وَاللّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُمُ اللّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ اللّهُ وَكُرِهُواْ مَا أَنْ وَاللّهُ مَا أَلْمُ لَكُمْ وَاللّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ كَلّهُ مَا أَلْمُ وَكُرِهُواْ مَا أَنْ وَلَكُ إِلّهُ مُواللّهُ وَكُرِهُواْ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ لَكُمْ مُا أَلْمُ مَا أَلْمُ لَكُمْ مُا أَلَهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلَمْ مَا أَلَهُ وَكُرِهُواْ مَا أَلْمَ مَا أَلَمْ مَا أَلَهُ وَكُرُهُمُ اللّهُ وَكُرِهُواْ مَا أَلْمُ اللّهُ وَكُرِهُواْ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ لَكُمْ مُا أَلْمُ لَكُمْ مُواللّهُ وَكُومُهُمْ وَأَذَا مُنَا أَلْمُ مُ اللّهُ وَكُومُهُواْ مَا أَلْمَ لَكُمْ مُا أَلْمُ لَكُمْ مُا أَلْمُ لَكُومُ اللّهُ وَكُومُ وَا مَا أَلْمُ لَكُومُ اللّهُ وَكُومُ وَا مَا أَلْمُ لَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكِيلُهُمْ اللّهُ وَلَا مُلْكُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُولُ فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْكُولُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُلْكُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُهُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُومُ اللّهُ وَلَا مُلْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا ا

فقد أخبر سُبَحَنَهُ أَنَّ هؤلاء آرتدوا على أدبارهم من بعدما تبيَّن لهم الهدى وأنَّ «الشَّيطان» سوَّل لهم وأملى لهم. أي: وسَّع لهم في العمر، وكان هذا بسبب وعدهم للكفار بالموافقة، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسَخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَنَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ وَكَرِهُوا اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَافِقُونَ اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

قالت الوعيدية: اللَّه تَعَكَى إنَّما وصفهم بمجرد كراهة ما نزَّل اللَّه والكراهة «عَمَل القَلْب». وعند «الجَهْمِية» الإيمان: مجرد تصديق القلب وعلمه، هذا قول «جهم» و «الصالحي» و «الأشعري» في المشهور عنه



وأكثر أصحابه.

وعند «فُقَهَاء المُرْجِئَة»: هو قول اللّسان مع تصديق القلب. وعلى «القولين» «أعمال القلوب» ليست من الإيمان عندهم كأعمال «الجوارح»، فيمكن أن يكون الرَّجل مصدقًا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نَزَّل اللَّه، وحينئذ فلا يكون هذا كافرًا عندهم. و«الآية» تتناوله، وَإِذَا دَلَّت عَلَىٰ كُفْرهِ دَلَّتْ عَلَىٰ فَسَادِ قَوْلِهم. - إلىٰ أن قال -:

قال «أهل الحديث والسُّنَة»: ومَن نفىٰ اللَّه عنه «الإيمان» فلأنه ترك بعض واجباته. والعبادة ينفي أسمها بنفي بعض واجباتها، لأنها لم تبق كاملة لا يلزم من ذلك أن لا يبقىٰ منه شيء... - إلىٰ أن قال - : والذين كرهوا ما أنزل اللَّه كفار، و «أعمال القلوب»، مثل حب اللَّه ورسوله وخشية اللَّه، ونحو ذلك، كلّها من «الإيمان»، وكراهة ما أنزل اللَّه كفر (۱). وأوثق عرىٰ الإيمان الحبّ في اللَّه والبغض في اللَّه.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾ [الجَمَالاللهُ : ﴿ إِنْ السَّنَةِ النبوية في نقض كلام الشيعة

⁽۱) قلتُ: «الكراهة» ـ التي يتكلم عنها أهل السُّنَّة والحديث ـ أعني: «قُح أهل السُّنَّة» ـ و «ابن تيمية» من جهابذها ـ عندهم ليست «البَوَاحية» قطُّ، بل هذه سفسطة عند صحاح العقول وإنها هي الكراهة «الفعلية» ـ التي تقوم مقام الأقوال في الدّلالة والإرشاد ـ ، والدّلالة بالفعل أرشد وأصح من الدّلالة بالقول عند فحول «قُح أهل السُّنَة»، فدلالة «الفعل» تدل على الألتزام بخلاف دلالة «القول»؛ فقد تدل على الألتزام وقد لا تدل على الالتزام ـ بغضّ النظر هل هي مُكفّرة أو غير مكفّرة ـ لهذا كانت هي الأوضح والأشرح لتبيين الحال، ومن هذا الباب كان كفر ناكح آمرأة أبيه، ولقد أوضحنا هذه الإشكالية ـ بتأصيل وتفصيل ـ لما طحنا ذاك البليد العنيد ـ أعني: «بندر بن نايف العتيبي» ـ في كتابنا «نَهْ النَّبُنيق لما مَرَّر بَنْمَ بن نايف العتيبي» ـ في كتابنا «نَهْ المَنْجُنيق لما مَرَّر بَنْمَ بن نايف العيبي مِنْ بَاطِل مَعِيق»، فليطالع فيه مَن شاء أن يدحض هذه «الشبهة». وهذه هي من «النزاعات» التي بيننا وبين «طائفة المرجئة الجُدُد» ـ قطع الله دابرها ـ آمين! آمين!



والقدرية ٥/ ٢٨٤ _ ٢٩٨].

يقول العلاَّمة الفحل الشنقيطي رَخْلُسُهُ ما لفظه: «الظَّاهر أنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى، قوم كفروا بعد إيمانهم... - إلى أن قال - : وظاهر «الآية» تدل على أنَّ بعض «الأمر» الذي قالوا لهم سنطيعكم فيه - ممَّا نزل وكرهه أولئك المطاعون - .

و «الآية» تدل على مَن أطاع من كره ما نزل اللَّه في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل، أنه كافر باللَّه بدليل قوله تعكى فيمَن كان كذلك ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَلَدَبَكَهُمُ الْمَكَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدَبَكَهُمُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ, وَأَدَبَكَرَهُمُ اللَّه وَكَرِهُوا رِضُونَهُ, فَأَحْبَطُ أَلَّه وَكَرِهُوا رَضُونَهُ, فَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ فَقد كره وقوله: ﴿ وَكَرِهُوا اللَّه فقد كره رضوان اللَّه.

لأنَّ رضوانه تَعَكَى ليس إلَّا في «العمل» بما نزَّل فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه لأنَّ رضوانه فيما نزل، ومن أطاع كارهه، فهو ككارهه. وقوله: «فَأَحَبَطُ أَعَمَلَهُمُّ» أي: أبطلها، لأنَّ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة... _ إلىٰ أن قال _ : والتَّحقيق الذي لاشكَّ فيه أنَّ هذه «الآيات» عامة في ما يتناوله لفظها، وأنَّ كلّ ما فيها من الوعيد» عام لمَن أطاع من كره ما نزل الله.

اَعلم أنَّ كلِّ مسلم، يجب عليه في هذا «الزمان»، تأمل هذه «الآيات»، من سورة « نَحْسَبُنُ » وتدبرها، والحذر التَّام مما تضمنته من الوعيد الشديد. لأنَّ كثيرًا ـ ممَّن ينتسبون للمسلمين ـ داخلون بلاشك فيما تضمنته من الوعيد الشَّديد.

لأنَّ عامة الكفار _ من شرقيين وغربيين _ كارهون لما نزَّل اللَّه على رسوله «محمد» عَلَيْ وهو هذا «القرآن» وما يبينه به النَّبيء عَلَيْ من «السُّنن». فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزَّل اللَّه: «سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ "، فهو داخل في وعيد «الآية».

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في «الأمر» كالذين يتبعون «القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزّل اللّه فإنّ هؤلاء لاشكَّ أنهم ممَّن تتوفاهم «الملآئكة» يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم أتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه مُحْبط أعمالهم. فأحذر كلّ الحذر من الدُّخول في الذين قالوا: «سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ " [أضواء البيان ٧/ ٣٨٩-٣٩٣].

فقارن أيها المُنصف _ يرعاك اللَّه _ بين كلام الإمام «أبن حزم» والإمام «أبن تيمية» والعلاَّمة الفحل «الشنقيطي» وَجَهَهُ الله وأعط للأدلة حقها من الأنبساط _ في «السَّلِيقَة» و«الحقيقة» _ تجده يخرج من مشكاة واحدة، ذلك لأنَّ الحقّ واحد لا يتجزأ ولا ينبغي له، وبين الذين يتظاهرون بنصر مذهبنا وفي «الباطن» يرون رأي «الجهمية» أو «مرجئة الفقهاء» كالعلاَّمة «الألباني» وَخَلَلته وغيره كما سنوضّحه بتفصيل وتأصيل _ إن شاء اللَّه _ في الآتي. ولهذا نقول أنَّ الخلاف بيننا وبين طائفة «المُرجِئة الجدد» _ المتمثلة في الأثريين بين المعكوفتين _ خلافٌ «جذري» و «عقائدي»، ومن قال غير ذلك فقد أبعد «النُّجْعَة».

ما يقول «الأثريون» المُنْكِبون عن المسار المُنْكبُون في «التَّجهم» و «الإرجاء» و العار في قول «أبن حزم» و «أبن تيمية» و «الشنقيطي» أنَّ



الكراهة مذهبة لمطلق «الإيمان»؟!

أفهذا لا ينطبق على الحكّام الذين يحكمون بـ «القوانين الوضعية» الملفقة من شرائع شتّى ملزمين النّاس عليها بالحديد والنار؟! أفهذه كراهة ومناقضة ومشاقة للّه ورسوله أم ماذا؟! بالرغم أنّ كلام العلاّمة «الشنقيطي» وَعَلَمُلله صريح وواضح فيهم؛ أنّ باتباعهم هذا «القانون» الملعون قد حبطت أعمالهم وهذا دليل كراهة، لكن هؤلاء لا يعدوه كراهة، لأنّ من الممكن عندهم أن يكون الرُّجل مصدقًا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزّل اللّه وحينئذ لا يكون كافرًا!!

وإذا قلنا لهم: _ أعني: المرجئة الأثرية بين المعكوفتين _ ما دليل الكراهة؟!

قالوا: حتَّىٰ يجحد أو يكذّب.

قلنا: «الجحود» و «التَّكذيب» ضمن «قول القلب» فأين الكفر الخاص بعمله؟! وصدق اللَّه إذ يقول: ﴿ وَمَن لَرَّ يَجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن اللَّهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ ا

فمنتهى سفسفة هؤلاء نصر ما لم يأذن اللَّه تَعَكَى بنصره، فبسبب هذا «المرض»، وسوء المعتقد في «مسألة الإيمان»، جعلوا الصَّادين عن حكم اللَّه المعرضين عنه الكارهين له مؤمنين، فهم ينازعون فيمَن «قال» ولم «يفعل».

وإذا قلنا لهم: ما دليل «الحبّ»؟!

قالوا: «التَّصديق» المنافي للتكذيب، و «الإقرار» المنافي للجحود وبالطبع يضيفون «أعمال القلوب» من «حب» و «خشية» و «إنابة»

و «...»، وسوف نرى هل يعدون «أعمال القلوب» من «الإيمان» أم من «شرائع الإيمان» أم من «شروط كمال»?!

لكن بدائه العقول تقول: لكل «حب» من «إرادة»، فالحبّ الذي في القلب يستلزم أن يتحرك البدن أتجاه المحبوب، بأن تحبه وتحب محابه، فعدم وجود تلك «الإرادة» يدل على أنتفاء الحبّ من القلب.

ولهذا قال «الشَّافعي» رَخِلَاللهُ ما لفظه:

تَعْضِي اللِِّلَه وَأَنْثَ تَزْعُم مُبَّه هَذَا مَعَالٌ فِي القِيَاسِ بَدِيع لَوْ كُانَ مُبُّك صَادِقًا للأطعته إِنَّ المُحبَّ لِمَن يُحب مُطيع

لكن عند هؤ لاء «المحبة» ممكنة مع «الإعراض» جملة عن محابه ولبُّ محابه الأنقياد و التزام «الطَّاعة» و «الخنوع» لحكمه، و انتفائه يدل على انتفائها، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَبِيمًا ﴿ وَالسَّلَا عَلَى السَّلَا عَلَى السَّلِيمَا عَلَى السَّلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَى الْعَلَى الْعَلَى

و أنتفاء هذه «الخاصية» التي علّق «الإيمان» عليها لا تدل عند هؤ لاء على أنتفاء «المحبة» و «الخشية» _ التي هي من لوازمه بل من لبّ الحب _ وهذا تناقض و أضطراب واضح، لأنّ العمدة عند هؤلاء ليس على ما جاء به الرّسول، بل على ما ذاقوه وحرفوه تأويلاً، أو ردوه تفويضًا، أو أسقطوه تضعيفًا؛ للمرض العقدي السّابق فيهم.

«ومن ها هنا كانوا أكثر النَّاس تناقضًا وأضطرابًا فإنهم ينفون

الشيء ويثبتون ملزومه، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم، ويقع «السّالك» خلفهم في الحيرة والشكّ.» [طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٢٤٣].

فهلم معي أيها المُنصف الغير مُجحف لأضرب لك مثلاً بكبير من كبراء هأو لاء «المرجئة» كيف ينفي الشيء ويثبت ملزومه أو يثبت الشيء وينفي لازمه!!

يقول العلاَّمة الطحاوي المُرجىء يَخْلَسُهُ _ في عقيدته _ ما لفظه: «ولا يخرج العبد من «الإيمان» إلَّا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان: هو الإقرار باللسان، والتَّصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول اللَّه الإقرار باللسان والبيان كله حقّ.» [شرح الطحاوية ص ٣٣١].

فهل هذا كلامٌ صحيحٌ؟! قطعًا فيه من الباطل المغروس ما يظهر من مسيرة «كذا» و «كذا»، وسبب ذلك أنَّ الخروج من الإيمان ليس إلَّا بالجحود، وهذا معروف لمَن كان على مذهب «السَّلف» في «مسألة الإيمان»، وكذلك الإيمان ليس إلَّا «الإقرار» باللّسان و «التَّصديق» بالجنان بل كذلك العمل بالأركان، ف «الطحاوي» كَلُسُهُ لا يرى «العمل» جزءًا من الإيمان. ولنفرض فنقول: هبك أنَّ كلامه صحيحٌ فهل التزمه «الطحاوي» أم ناقضه؟! وذلك أنَّ الحقَّ لا يتناقض.

يقول العلاَّمة الطحاوي المُرجىء يَخْلَسُهُ _ في عقيدته _ ما لفظه: «ونحبّ أصحاب رسول اللَّه ﷺ، ولا نفرط في حبّ أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلَّا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق



وطغيان.» [شرح الطحاوية ص ٤٦٧].

لاشك أنَّ الكلام «سلفيٌّ شرعيٌّ» لا نرتضي غيره، لكن هذا نقض لما سطره قبل ـ أنَّ الإيمان هو: التَّصديق والإقرار والعمل ليس منه ـ فهو نفى الإيمان أن يكون تصديقًا وإقرارًا وعملاً ـ بهذه «الثَّلاثة» مجموعة ـ وأثبت ملزومه؛ بقوله: «أنَّ حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»، و«الحبّ» و«البغض» من «أعمال القلوب» قطعًا، ولهذا قلنا: مَن لم يسلك الطرق «الشَّرعية» أحتاج إلى البُنيَّات «البدعية»، فتتناقض في حقه لما أصَّله من الأصل الذي لا يلتئم عليه جمع النُّصوص!!

وبسبب هذا الطّرح المُتناقض اُستشكل «الشارح» لعقيدته قوله بما لفظه: «وتسمية حبّ «الصّحابة» إيمانًا مشكل على «الشيخ» وَخُلُلهُ لأنَّ الحبّ «عَمَل القلب»، وليس هو «التّصديق»، فيكون العمل داخلاً في مسمى «الإيمان»، وقد تقدم في كلامه: أنَّ الإيمان هو الإقرار باللّسان والتّصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلاً في مسمى «الإيمان». وهذا هو المعروف من مذهب «أهل السُّنَّة» إلَّا أن تكون هذه التّسمية مجازًا.» [شرح الطحاوية ص ٤٧١].

لكن لا نرتضي من «الشَّارح» وَخُلَسُهُ أَن يجعل تسمية العمل إيمانًا مجازًا، بل حقيقة، فالعمل من «الإيمان» حقيقة سليقة. قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ﴾ [النَّقَ: ﴿] يَعني: صلاتكم، وهذا من باب الطلاق «الكلّ» وإرادة «الجزء»، فهل هذه التَّسمية مجاز أم حقيقة؟! ولهذا ذهب «الشَّارح» وَخُلُسُهُ مذهب «التَّوفيق» ليظهر الخلاف بيننا ولهذا ذهب «الشَّارح» وَخُلُسُهُ مذهب «التَّوفيق» ليظهر الخلاف بيننا

وبينهم صوريًا ونزاعًا لفظيًا، لكن نقول له: قل لهم يثبتوا أنَّ «الأعمال الظاهرة» من لوازم إيمان «الباطن»، فإذا قالوا وأثبتوا ذلك وجعلوه من لوازمه، وأنَّ الإيمان «الباطن» يستلزم عملاً صالحًا ظاهرًا، كان بعد ذلك توفيقك بين خلافَيْنا ونزاعَيْنا ـ التي سميتها لفظية ـ صحيحًا؛ هذا إن صح «المجاز» في «اللسان» كيف وهو باطلٌ محدثٌ لا أصل له؟! هب أنَّ هناك مجازًا في «اللسان» و «الشَّرع»، فهل فيه من دليل يخرج «الأعمال» من مسمى «الإيمان»؟!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَ الفه الفه الفه الله التقسيم إلى «حقيقة» و «مجاز» فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لالكم، لأنَّ الحقيقة هي: اللَّفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، و «المجاز» إنما يدل بقرينة، وقد تبين أن لفظ «الإيمان» حيث أطلق في «الكتاب» و «الشُنّة»، دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التَّقييد، وهذا يدل على أنَّ الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٧٨ ط/ جـ ١١٧،١١٦ ط/ق].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية كَالله ما لفظه: «فإن قال قائل: أسم «الإيمان» يتناول الأعمال مجازًا. قيل أولاً: ليس هذا بأولى ممّن قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجازًا، بل هذا أقوى، لأنّ خروج «العمل» عنه إنما إذا كان مقر ونًا بأسم «الإسلام» و «العمل»، وأما دخول «العمل» فيه فإذا أفرد في قوله عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إلكه إلا ألله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» فإن ما يدل مع «الأقتران» أولى بأسم «المجاز» ممّا يدل عند

التّجريد والإطلاق. - إلى أن قال - : وقيل لمَن قال - دخول الأعمال الظاهرة في أسم الإيمان مجازًا نزاعك لفظي - فإنك إذا سلمت أنّ هذه من لوازم «الإيمان الواجب» الذي في «القلب» وموجباته كان عدم اللاّزم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا «الظاهر» عدم «الباطن» فإذا أعترفت بهذا كان النّزاع لفظيًا.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٥٣، ٣٥٣ ط/ جـ ٧٧٥ - ٥٧٥ ط/ق].

هكذا نقول للذي يريد أن يوفق بين سلفنا وسلفهم، فهؤلاء _ أعني: «الطحاوي» وَخُلُسُهُ وأمثاله _ عمدة العلاَّمة «الألباني» وَخُلُسُهُ في تحقيق «مسائل الإيمان» _ من النَّاحية التَّفصيلية _ كاعتماده قوله في عدم «تكفير تارك الصلاة»، و«...»، والانتساب إلى «آبن تيمية» وَخُلُسُهُ من النَّاحية الإجمالية _ في هذه «المسألة» _ ، كما سنبسط الكلام فيه بالتَّفصيل والتَّأصيل في «الفصل» القادم _ إن شاء اللَّه _ .

فلنعد إلى المقصود _ في مناقشة «عَلي حَسَن حَلَبي» أثري «الزرقاء» بين المعكوفتين _ في «الكراهة» لأقول له: لو سببتك وقلتُ لك: إني أحبك! أكان هذا القول قولاً صحيحًا؟! بالطبع لا! وألف لا!! وإذا أبغضتك وكرهتك وسعيت في كل الأحوال إلى كشف عورك، وهتك سترك ودلَّيت عليك أعداءك وأعنت عليك بكلّ الوسائل وسهلت لهم الشُّبل للنَّيل منك وتقبيح محاسنك _ إن كان لك محاسن _ وإذا رأيتك أعرضت عنك، و...، غير أني لا أصرح بكراهتك، أفهذه «كراهة» أم «محبة»؟! وأحيانًا أقرّ أني أحبك!! فهل كنت مصدقي؟! بالطَّبع تقول: أنت كاذبُ.



أقول: كيف تكذبني وأنا أقر لك بمحبتي؟!!

فستقول: عملك يدل على خلاف ما قلت، وإقرارك كاذبٌ وزعمٌ باطلٌ، وهذا هو الحقّ وأصبت، لأنَّ «عملي» خالف «إقراري»، فلو كانت «المحبة» موجودة _ وهي من «عمل القلب» _ لأستلزم تحقق المراد وهو: ستر عورك والذب عنك بما أملك من طاقة و...، وهذا من بدائه العقول وصحيح المنقول كما أخبر بذلك ربّ البرية.

أقول يا «علي حسن حلبي»!!: إنَّ التَّفريق بين «المتماثلات» من أقبح المحال، لقد كفرت بهذه «البديهة العقلية» وأبدلتها بالتي لو عرضناها على «حمار» يحمل الأسفار لقال: أكره مضغ الباطل «السَّفْسَطة» وهي مقدمات «القَرْمطة» وقلت: منكرًا من القول وزورًا بزعمك أنَّ «الحاكم» بالقوانين الوضعية بإذا أقرّ وصدّق وحكّم «القوانين الوضعية» بل حارب من أجل أن تحل محل «الشَّريعة» الغراء ومَن تصدَّىٰ له نكّل به وأودعه «السّجن» وأذاقه صنوف العذاب وسعىٰ في الحطّ من «الشَّريعة»، وقنَّن ووالىٰ «أعداء اللَّه» وعادىٰ «أولياء اللَّه» وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين وغير ذلك من القبائح، وقال للذين كرهوا ما نَزَّل اللَّه من أهل الكتابين القبائع بيين » له سنطيع كم في كلّ الأمر.

فإذا قالواله: غيّر «المناهج الدّراسية» و آحذف منها ما هو إسلامي أو يمتّ بصلة إلى «الإسلام»!! قال: نعم. على الرحب والسعة.

وإذا قالوا له: سمّ دعاة دار القرار «إرهابيين»!! قال: نعم. على الرحب والسعة. وإذا قالوا له: سمّ دعاة دار البوار «إصلاحيين» و«محافظين»!! قال: نعم. هل من مزيد!!

وإذا قالوا: «اللّغة العربية» ليست لغة حضارة وتقدم، أبدلها بلغتنا لتلحق بالركب الحضاري (الدَّماري)!! قال: نعم. رأيكم أصوب!! مسلمًا مؤمنًا ما لم يكذّب أو يجحد، وهذا بالطَّبع هو ليس كارهًا عندك للشَّرع!! أفكل هذا «الإعراض» وعدم «الألتزام بالشَّريعة» وتنحيتها و «....» ليس بكراهة مادام الإقرار موجودًا!!

كيف وأنَّ «الكره» و «الرِّضا» من أعمال القلوب «الباطنة» التي تقوم مقامهما الأعمال «الظاهرة» في الدِّلالة والإرشاد؟!! وأيُّ عملٍ أظهر دلالة من اُستبدال حكم اللَّه بشرعٍ وضعيٍّ عُفاري وجعله دينًا يعمل به ويُتحاكم إليه!!

وصدق اللَّه تَعَلَى إذ يقول: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ آلَ ﴾ وصدق اللَّه تَعَلَى إذ يقول: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ اللَّذِي اللَّهُ]. وإنما جعلنا هلهنا تناقضاته وتلبيساته وتحريفاته وشنعه تنفيرًا عنه وإيحاشًا للأغمار من المسلمين من الأنس به، وحسن الظّن بكلامه المحرف المبتور الفاسد.

فلقد أسهمنا القول في «الكفر وأنواعه» وتناقضات من خالفنا فيه وتلبيساتهم، بما يقنع الغُلَّة ويشفي العلَّة، ولو تتبعنا كلّ نصوص الأئمة لكانت سفرًا ضخمًا، فأكتفينا بهذا خشية الإطالة، ونقول _ كما قال سلفُنا _ : إنَّ الكفر لا يخرج عن أنواعه «الخمسة»؛ كما صرح بذلك العلاَّمة «أبن قيم الجوزية» كَاللهُ تَعَلَى.

يقول الشَّيخ حافظ بن أحمد الحكمي يَخْلُللهُ ما لفظه: «فإذا ٱنتفىٰ تصديق القلب مع عدم العلم بالحقّ فكفر «تكذيب»، وإن كتم الحقّ مع العلم بصدقه فكفر «جحود وكتمان»، وإن ٱنتفىٰ عمل القلب من «النّية»

و «الإخلاص» و «المحبة» و «الإذعان» مع أنقياد الجوارح الظاهرة فكفر «نفاق»، وإن أنتفى عَمَل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والأعتراف فكفر «عناد» و «أستكبار» و «إباء» و «إعراض» ككفر «إبليس» وكفر غالب «اليهود»...، ومحال أن ينتفي أنقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب.» [معارج القبول ٢/٥٩٤،٥٩٥].

فهذه نصوص جلية من «قُحّ أهل السُّنَّة» تقرّر أنَّ «التَّصديق» و «الإقرار» غير كاف، وأنَّ العمل ركنٌ من الإيمان وجزءٌ منه وشرط صحة، بدليل أنهم نفوا الإيمان عمَّن لا يسلم للنصوص وينقاد لها وهذا من «عمل القلب» المؤثر في الظاهر، لأنهما متلازمان، وهذا مذهب القائلين الإيمان «قول» و «عمل» من قبل ومن بعد.

فأين في نصوص الأئمة المعتبرين الذين حفظوا أعتقادهم على «النَّهج» الذي جاء عن «الصَّحابة» وَهُمَّ بالطَّبع ليس على نهج «حماد» وتلميذه، و «الطحاوي» و «أبن فورك» ومسحوره «البيهقي» و «القُرطبيين» والحافظ «أبن حجر العسقلاني» نَحَمَهُ لللهُ وأمثالهم. أنَّ الإيمان يكفي فيه «التَّصديق» و «الإقرار» والعمل داخل في مسمى الإيمان إما مجازًا أو بشرط الكمال!!

أُوَ ما علم هؤلاء أنَّ «التَّصديق» و «الإقرار» من ضمن «قول القلب» فأين عمله الموجب للقصد والإرادة؟!

ونهج هاؤلاء أنَّ الذي سبَّ اللَّه ورسوله _ والعياذ باللَّه _ وتنقص الشَّريعة إلَّا أنه مصدقٌ ومقرٌ _ بالذي سبَّه وتنقصه _ مؤمنٌ، لكن لمَّا علموا هاؤلاء «النَّوْكَيْ» أنَّ هذا القول ملزمٌ لهم وحجة عليهم لا محيد

لهم عنها، وحصرٌ لهم في جحر ضب، قال مَن قال منهم: إنَّ هذه الشنائع كفر ينتفي بها «التَّصديق»!!

وسوف نرى _ في «الفهل» الآتي _ إِن شاء اللَّه _ من يقول أنها «سوء تربية» فقط، أما «الجهمية الجُدُد» ومن قبل، قالوا: إنها ليست كفرًا لكن دليل على أنَّ في القلب كفرًا. فهذا شغب بالباطل، والسَّب كفر ظاهرًا وباطنًا.

يقول الإمام الجليل الفحل أبن حزم الأندلسي رَخَلُسُهُ ما لفظه: «بل كُلُ من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا «قارئًا» ولا «شاهدًا» ولا «حاكيًا» ولا «مكرهًا» فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنى: أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل «الإسلام» وعلى أهل «الكفر» أن يقولوه وسَواء أعْتَقَدُوه أو لَمْ يَعْتَقِدُوه، لأنَّ هذا العمل ـ من إعلان «الكفر» على غير الوجوه المباحة ـ في إيراده هو شرح الصدر به فبطل تمويههم.» [الفصل ٢/ ٢٢٩، ٢٣٥].

فهذا الأعتقاد الفاسد والشغب بالباطل وسخائف القول، فتح على «علي حَسَن حلبي» _ الأثري بين المعكوفتين _ سد «الجهمية» وإلاّ كيف يُنصح الرَّ جل _ وعند الحقائق هو متنصل _ ويحذّر من طرف الشَّيخ «سعد بن عبداللَّه آل حميد» أمام جمع من «الإخوة»، بعدم طبع كتاب «إِمْلَام التَّقْرِير المُمْلَام وَمَسَائِل التَّلْفِير» للجهمي القُحّ «مُرَاد شُكري»، ثمَّ يصّر على ذلك!! _ إشرافًا وقيامًا وسعيًا في نشره _ (١)

⁽١) قلتُ: ٱنظر «رَفْع اللَّائِمَة عَن فَتْوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة ص ١٥، ١٦» للشَّيخ محمد بن سالم الدَّوسري.



ثمَّ لمَّا نزلت عليه الشهب «المحرقة» _ لأنه أفَّاك أثيم _ بدأ يتنصَّل من تبعاته؛ بزخرفة القول وروغان «الثَّعلب».

ومَن عرف الرَّجل وخالطه جيّدًا _ أعني: «علي حسن حَلَبي» الجهمي، وجده كثير «الهَرْهَرة» وهزّ الرَّأس بها، و«الهَرْهَرة» في اللّسان العربي المُبين هي: الضّحك في البَاطل. فما جناه على نفسه هو كما جنت «براقش» على نفسها وقومها والمرقّم _ عفا اللّه عنه _ لم يره أو يلتقي به لحظة واحدة في حياته قطُّ. فالغضب خالص لوجه اللّه لأنتهاكه حُرمة نصوص الشَّريعة، وفي هذا القدر كفاية، ولقد ٱتضح السَّبيل لمن عقل.

مَنْ تَعَلَّى بِغَيْرِ مَا فِيهِ فَضَعَتْهُ شَوَاهِدُ الزَّمَانِ وَجَرَى فِي السِّبَاقِ جَرْيَ سُلَيْتٍ فَلَفَتْهُ الجيادُ يَوْمَ الرِّهَانِ

الفَصْلُ الرَّابِعُ

طَرْحُ تَقْسِيمِ الكُفْرِ إِلَى «ٱعْتِقَادِي» وَ«عَمَلِي» ـ لَمَّا لُبَّسَ فِيهِ ـ والاكْتِفَاء بالتَّقسيم السَّلَفِي الشَّرْعِي «كفر أكبر وكفر وأصغر» أو «كفر دون كفر»

أعلم _ يرعاك الله _ أنَّ مأوى أهل «الأهواء والبدع» هو غار «المجمل» الذي يسكن فيه ويخرج منه الحقّ الممزوج بالباطل. وإذا نظرت في سيرة وحال هؤلاء «المُبتدعة» الشَّانئة، وجدت أنهم أدخلوا سمومهم على الأمَّة من هذا «الباب» _ باب اللَّفظ «المُجْمَل» _ ومن هذا «الباب» تسلَّط هؤلاء على الضّعاف قليلي الخبرة بالتَّحريرات المُزبَّرة فأدخلوهم متاهاته، لأنَّ مذهب «قُحّ أهل السُّنَّة» هو «الأسْتِفْسَار» و«التَّفْصيل» في «الأقوال» و«الأعمال» حتَّىٰ يتبيّن المراد.

والجناية الكبرى على الملّة دومًا تكون من هذا الباب، فاللّفظ «المجمل» هو الذي فعل بأهل الأهواء _ على ٱختلاف مشاربهم _ الأفاعيل، شيّعهم شيعًا وأحزابًا، وجعل أمرهم مريجًا. والمصطلح _ الذي لا يحد الأركان ويضبط الكلام _ مصطلحٌ خطيرٌ يؤدي إلىٰ التّحريفات والتّلبيسات بل إلى الويل وظلام اللّيل، فهو بمثابة «السّم» التّحريفات في «العسل»، والويل لمن تجرعه، واللّفظ «المجمل» هو سمة في الذين خلّطوا _ من حقّ وباطل _ في ٱعتقادهم.

واللَّفظ «المجمل» _ الذي يستشكل مراده _ وجب طرحه، لأنه ينذر بشر مستطير _ هذا إذا كان الإنسان غير مؤهل لتفتيشه وتنقيته _ وهذا فيه سلامة «القلب» من ورود «الشبهات» عليه، وإذ لم تكن ثَمَّ مناعة علَقَت به، والسَّلامة في البُعْد عن الذي يكون آخره ندامة.

أمَّا إِن كَانَ الإنسانَ مؤهلاً للتَّنقيبِ والتَّحقيق _ وذاك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء _ أَن لا يرده مطلقًا ولا يقبله مطلقًا. فقُحّ «أهل السُّنَّة» من سمتهم البادية على ملامحهم هي: معرفة الحقّ ورحمة الخلق بالموازنة والانصاف وعدم الغُلُو والاجحاف، أو التُّلُوّ والاستخفاف.

يقول العلاّمة أبن قيم الجوزية كَالله ما لفظه: «الجواب المفصّل عند «قُحّ أهل السُّنَة» _ هو: أنهم يُفردون كلّ إلزام بجواب، ولا يردُّونه مُطلقًا ولا يقبلونه مُطلقًا، بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك «الإلزام» ومعانيه فإن كان لفظها موافقًا لما جاء به الرَّسول عَنِي _ يتضمّن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفاه _ فلا يكون «المعنى» إلَّا حقًّا، فيقبلون ذلك الإلزام، وإن كان مُخالفًا لما جاء به الرَّسول عَنِي _ متضمنًا لنفي ما أثبته أو إثبات كان مُخالفًا لما جاء به الرَّسول عَنِي _ متضمنًا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه _ كان باطلاً لفظًا ومعنى فيقابلونه بالرَّد. وإن كان لفظًا مجملاً محتملاً لحقً وباطل لم يقبلوه مطلقًا ولم يردوه مطلقًا حتَى يستفسروا قائله ماذا أراد به، فإن أراد معنى صحيحًا مطابقًا لما جاء به الرَّسول عَنِي صحيحًا مطابقًا لما جاء به الرَّسول عَنِي علقوا اللَّفظ المحتمل أطلاقًا، وإن أراد معنى باطلاً ردوه ولم يطلقوا نفي اللَّفظ المحتمل أطلاقًا، وإن أراد معنى باطلاً ردوه ولم يطلقوا نفي اللَّفظ المحتمل أيضًا.

فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعوّلون، وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارًا لا سفرًا واحدًا، ومَن لا ضياء له لا ينتفع بها



ولا بغيرها. " [طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٢٤٤].

لكن اللَّفظ إذا كان مفهومًا ومعناه معصومًا، ثمَّ ورد لفظٌ يدل على هذا الفهم ومعناه غير معصوم أو العصمة قليلة في حقّه، وجب طرحه وعدم حمله على اللَّفظ المفهوم المعصوم أو حتَّىٰ مزاحمته به، وذلك أنَّ المراد متحققٌ بسببه، وهو الوحدة والأئتلاف، فالمصلحة في الجمع لا البعثرة، ولهذا أئمة الدّين وأساطين العلم يُشدّدون في هذا.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية وَخُلُسُهُ ما لفظه: «كانوا يعْنِي: الأئمة وأساطين العلم يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة «المجملة» المشتبهة، لما فيها من لبس الحقّ بالباطل، مع ما توقعه من الأشتباه والأختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ «المأثورة» _ التي بُيّنت معانيها _ ، فإن ما كان مأثورًا حصلت به «الألفة»، وما كان معروفًا حصلت به «المعرفة». فإذا لم يكن اللَّفظ منقولاً ولا معناه معقولاً ظهر «الجفاء» و «الأهواء.» [درء تعارض العقل والنقل ١٨٥١].

ومن هذه «الألفاظ» و «المصطلحات» _ الغير معصومة _ والتي تسبب الفتنة والأختلاف بل ظهر بسببها «الجفاء» و «التّفريط»، مصطلح «الكُفْر الأعْتِقَادِي وَالكُفْر العَمَلي»؛ لمّا أخرجه البعض عمّا أُريد به صاحبه الذي أنشأه، لكن لمّا كان اللّفظ والمصطلح المعصوم موجودًا وجب التّقيّد به وعدم الذهاب إلى غيره وإن وافقه _ خاصة إذا علمنا أنّ هذا «المصطلح» سلفيٌ شرعيٌ _ فوجب الأعتصام به حينئذٍ لحصول الأئتلاف به، فالخير في «اللّفظ» و «المصطلح» السّلفي الشّرعي، والسّر كامنٌ في الخلفي، وذلك أنه كلمّا قرب من النّبع أُمِن الكدر.

ومن المصطلح _ السَّلفي الشَّرعي _ «كفر دون كفر» فلننظر هل هو سلفيُّ شرعيُّ أم بدعيُّ خلفيٌ؟! ومَن قال به؟!

نَقُول وَبِالله تَعَالَى التَّوْفِيق:

قال بهذا المصطلح السّلفي الشّرعي _ «كفر دون كفر» _ : «عبداللّه أبن عباس» إِن صحّت «الرواية» عنه لأنّ فيها ضُعفًا _ على ومن التّابعين «عكرمة» و «طاوس» و «عطاء بن أبي رباح»، و «...» و «أبو عبيد القاسم بن سلام» و «البخاري» و «الترمذي» و «أبن جرير الطبري» وعلماء التّفسير عمومًا _ قديمًا وحديثًا _ و «أحمد بن عمر القرطبي» _ صاحب «المفهم» _ و «القاضي عياض اليحصبي» و «أبن تيمية» _ في كلّ كتبه _ و «أبن القيم» و «محمد بن إبراهيم بن عبداللّطيف آل الشيخ» و «الشنقيطي» و «أبن باز» و «أبن عثيمين» و من عثيمين المنته الله على سبيل الإجمال لا الحصر.

يقول العلاَّمة محمد رشيد رضا يَخْلُلهُ ما لفظه: «وقد أصطلح علماء «الأصول» و«الفروع» على التَّعبير بلفظ «الكفر» عن الخروج من الملَّة وما ينافي دين اللَّه الحقّ، دون لفظي «الظلم» و«الفسق»، ولا يسع أحدًا منهم أنكار إطلاق «القرآن» لفظ الكفر على ما ليس كفرًا في عرفهم، ولكنهم يقولون: كُفْر دون كُفْر». [تفسير المنار ٢/٣٣٣].

فكما ترى أيها المُنصف _ يرعاك اللَّه _ أنَّ المصطلح سلفيُّ محدودُ الأركان، معصوم المَعْنى، لا لبسُ فيه ولا تدليس، فإذا سمعنا لفظ «كفر أكبر» ذهب فهمنا أنَّ صاحبه كفر، إما بـ «الأعتقاد» أو «القول» أو «الفعل» أو «الشَّك»، وهذا متفق عليه عند القائلين الإيمان «قول»

و «عمل»، والعمل ركن منه أو شرط في صحته، ونصوص الشَّريعة أتت تدل على هذا.

فالكفر عند «السَّلف» _ وأقصد: الصَّحابة وَ اللهُ _ إذا أطلق لفظه حملوه على الكفر «الأكبر»، إلَّا إذا أتت قرينة تصرفه عن ذلك فيعبروا عنه بلفظ «كفر دون كفر» بخلاف لفظ «الظلم»، فإنهم ما كانوا يعلمون أنَّ هناك ظلمًا أكبر، بل الظلم كان محمولاً عندهم على الظلم «الأصغر».

ذكر الإمام «البخاري» وَخُلُسُهُ - بسنده - عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبداللَّه قال: لمَّا نزلت ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اللَّه عَلَيْهُ مِ بِظُلْمٍ ﴾ قال أصحاب رسول اللَّه ﷺ: أيّنا لم يظلم؟! فأنزل اللَّه: ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾. [صحيح البخاري رقم ٣٢].

قال الحافظ آبن حجر العسقلاني رَخْلُسُهُ ما لفظه: «ووجه الدّلالة منه، أنَّ الصَّحابة فهموا من قوله: « بِظُلَمٍ » عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النَّبيء ذلك، وإنما بيّن لهم أنَّ المراد أعظم أنواع «الظلم» وهو الشرك. » [الفتح ١/٩١١].

فالحديث الصحيح فيه فائدة عظيمة، ودلالة واضحة، أنَّ «الصَّحابة» _ أصحاب الإصابة في القول والعمل _ مذهبهم حمل «الأوامر» و «الأخبار» على ظواهرها، فأخرجهم النَّبيء عَلَيْ عن ذلك «الظاهر» بظاهر آخر يبيّن المراد ولم ينكر عليهم فعلهم؛ ولقد أسهمنا القول في هذا الواجب الأصولي الدّيني في كتابنا «إِمْقَاق المَقِّ فِي الرّبُوع إِلَى المَدْهَب المَقِّ» بما يقنع الغُلَّة ويشفي العلَّة، مما يغنينا الرّبُوع إلَى المَدْهَب المَقِّ» بما يقنع الغُلَّة ويشفي العلَّة، مما يغنينا



عن الإعادة هلهنا.

فالسَّلف حريصون على الألفاظ التي تُفْصح عن المراد وتضبط «المعنى»، لحصول «الألفة» وعدم «الأختلاف»، فها هو سلفنا «الأول» وعلى سمع لفظًا غير محدود «الأركان» وغير معصوم «المعنى»، نهى عنه وإن كان معناه صحيحًا، حتَّىٰ لا يدخل تحته تلبيس فيخرجه عن المراد.

عن عبداللَّه بن الشِّخِير، قال: ٱنطلقت في وفد «بني عامر» إلىٰ رسول اللَّه عَبَارَكَ وَتَعَدَى اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَبَارَكَ وَتَعَدَى اللَّه عَلَىٰ اللَّه عَبَارَكَ وَتَعَدَى الله وَافضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشَّيطان». [صحيح سنن أبي داود رقم ٤٨٠٦ وصحيح الأدب المفرد رقم ٢١١].

فها هو سيد ولد «آدم» ولا فخر _ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْه _ ، لما علم أنَّ هذا اللَّفظ قد يلبّس عليهم فيه نهاهم عن ذلك سدًا للذريعة وباب «سد الذرائع» أحد أرباع الدّين، فوجب هدر كل «قول» أو «مصطلح» لا يفي بالمراد أو غير معصوم المعنىٰ.

ومن المصطلحات غير معصومة المعنى، مصطلح «الكُفْر العُمِّل العُمِّلي» وإن كان صاحبه ضبط معناه ووضَّح مراده.

يقول العلاَّمة ابن قيم الجوزية كَالله و الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفة» المكفّرة لتارك الصلاة و «الطائفة» غير المكفّرة _ ما لفظه: «معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة «الإيمان» و «الكفر»، ثم يصح النّفي والاثبات

بعد، فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر.

ولما كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانًا، فـ «الصلاة» من الإيمان، وكذلك «الزكاة» و «الحج» و «الصيام» والأعمال الباطنة: كـ«الحياء»، و «التَّوكل» ... إلى أن قال ـ: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، كشعبة «الشهادة»؛ ومنها لا يزول بزوالها كترك «إماطة الأذي» عن الطريق؛... _ إلىٰ أن قال _ : وكذلك الكفر ذو شعب: فكما أنَّ شعب الإيمان، إيمان، فشعب الكفر كفر، و «الحياء» شعبة من [شعب] الإيمان، وقلّة الحياء شعبة من شعب الكفر ... _ إلى أن قال_: وشعب الإيمان قسمان: «قَوْلِيَة» و «فِعْلِيَة». وكذلك شعب الكفر نوعان: «قولية» و «فعلية»، ومن شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه «الفعلية» ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر «القولية» و «الفعلية»، فكما يكفر بالإتيان بكلمة «الكفر» آختيارًا _ وهي شعبة من شعب الكفر _ فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه، كالسُّجود للصنم، والأستهانة بالمصحف، فهذا أصل.

وهنها أصل آخر، وهو أنَّ حقيقة الإيمان مركبة من «قول» و«عمل»، والقول قسمان: «قول القلب» وهو الأعتقاد، و «قول اللّسان» وهو التَّكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: «عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه، و «عمل الجوارح»، فإذا زالت هذه «الأربعة»، زال الإيمان بكامله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإنَّ تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال «عَمَل القلب» مع

أعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين «المرجئة» و «أهل السُّنَّة».

فأهل السنّة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع «التّصديق» مع أنتفاء «عمل القلب»، وهو محبته وأنقياده، كما لم ينفع «إبليس» و «فرعون» وقومه، و «اليهود»، و «المشركين» الذين كانوا يعتقدون صدق الرّسول على بل ويقرون به سرًا وجهرًا، ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه، ولا نؤمن به.

وإذا كان الإيمان يزول بزوال «عَمَل القَلْب»، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال «الجَوَارح»، ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التَّصديق الجازم، كما تقدم تقريره، فإنه يلزمه من عدم طاعة «القَلْب»، عدم طاعة «الجَوَارح»، إذ لو أطاع «القَلْب» وانقاد، أطاعت «الجَوَارح» وانقادت؛ ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم «التَّصديق» المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإنَّ الإيمان ليس مجرد «التَّصديق» كما تقدم بيانه، وإنما هو فإنما هو

فإن الإيمان ليس مجرد «التَّصديق» كما تقدم بيانه، وإنما هو التَّصديق المستلزم للطاعة والأنقياد، وهكذا «الهدى»، ليس هو مجرد معرفة الحقّ وتبيُّنه، بل هو معرفته المستلزمة لأتباعه والعمل بموجبه وإن سمي «الأول» هدى، فليس الهدى التَّام المستلزم للاُهتداء، كما أنَّ اعتقاد «التَّصديق» ـ وإن سُمي تصديقًا ـ فليس «التَّصديق» المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته.

وهلهنا أصل آخر، وهو أنَّ الكفر نوعان: كفر «عَمَل» وكفر «جحود وعناد»: فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أنَّ الرَّسول جاء به من عند اللَّه جحودًا وعنادًا؛ من أسماء الرَّب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه وهذا



الكفر يضاد الإيمان من كلّ وجه.

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده فالسُّجود للصنم، والأستهانة بالمصحف، وقتل النَّبيء، وسبّه، يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل اللَّه، وترك الصلاة، فهو من «الكفر العملي» قطعًا. ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه اللَّه ورسوله عليه...إلى أن قال: فالإيمان «العَمَلي» يضاده الكفر «العَمَلي». ورسوله عليه...إلى أن قال: فالإيمان «الاعتقادي»...إلى أن قال: فهلهنا والايمان «الأعتقادي»...إلى أن قال: فهلهنا «كفر دون كفر»، و «نفاق دون نفاق»، و «شرك دون شرك» و «فسوق دون فسوق»، و «ظلم دون ظلم»...إلى أن قال: والمقصود أنَّ سلب الإيمان عن «تارك الصلاة»، أولى من سلبه عن مرتكب «الكبائر»، وسلب اسم فلا يسمى تارك الصلاة مسلمًا ولا مؤمنًا، وإن كان معه شعبة من شعب فلا يسمى تارك الصلاة مسلمًا ولا مؤمنًا، وإن كان معه شعبة من شعب «الإسلام» و «الإيمان» (۱).

نعم! يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من «الإيمان» (٢) في عدم الخلود في «النار»؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن «المتروك» شرطًا في صحة الباقي (٣) و أعتباره، وإن كان «المتروك» شرطًا في أعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الإيمان باللَّه ووحدانيته وأنه لا إله إلاَّ هو، مَن أنكر رسالة

⁽١) قلتُ: فهذه شعبة «التَّصديق» الخاصة بقول القول، وهي غير نافعة كما لم تنفع «اليهود» و «إبليس» و «هرقل» وغيرهم، فتنبَّه فإنه مهمٌ!!

⁽٢) قلتُ: يَعْنى: شعبة «التَّصديق» التي ذكرها قبل هي المتبقية لديه.

⁽٣) قلتُ: الباقي عند العلاَّمة «ٱبن قيم الجوزية» يَخْلُللهُ هو «عمل القلب» الملزم للمحبة والأنقياد والطَّاعة!!

«محمد» عَيَّاتُهُ، ولا تنفع الصَّلاة من صلاها عمدًا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض؛ تعلق المشروط بشرطه.» [كتاب الصلاة وحكم تاركها ص ٤٩_٥٩ بأختصار].

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله الحَسَنِي الجَزَائِري ـ عفا اللَّه عنه ـ : لاشكَّ أَنَّ هذا التَّحرير تحقيقٌ علميٌ يدل على قريحة «أبن القيم» وَخُلُلاه وغزارة علمه، والتَّقسيم الذي ذكره، هو تقسيمٌ صحيحٌ عليه «جمهور» المحققين من «قُحّ أهل السُّنَة»، لكن الذي لا يرد كلام «أبن القيم» وَخُلُلاه بعضه إلىٰ البعض، فلابد أَن يَتَقَوَّل عليه ما لم يقل، وفهم مراد «المتكلم» هو رأس المراد لمن أراد أن يتصدى للتَّحقيق في «المسائل العلمية»، والاقتصار على جانب من الكلام هو «ظلم» و «إجحاف» لصاحب المقالة، والذي لا ينصف في العلم لا يفهم ولا يتفهم.

ومن تتبع كلام «أبن القيم» وَعَلَمْلله من أوَّله إلىٰ آخره يفهم مراده ولابد عليه إلى الله العلم وحاز بركة «الفهم» فالكلام واضح لا غبار عليه، فهو ذكر الإيمان وشعبه أولاً، وأخبر أنَّ من هذه الشعب، ما يزيل الإيمان بالكلّية، يدل عليه: أنَّ الإيمان عند السَّلف يتبعض ويتجزأ، ويزول منه بعض ويبقى بعض، كما هو معرض للزوال بالكلّية، وقبل تفصيله ذكر أنَّ شعب الإيمان قسمان: «قولية» و «فعلية» وهذا التَّقسيم مستمد من مشكاة «السَّلف» في تقسيمهم للإيمان، لمَّا حدُّوا أركانه بقولهم: قولٌ وعملٌ.

وهذا التَّقسيم للاُسم من هذا الجهبذ يَخْلُللهُ حمله على التَّقسيم المُتلازم للاُسم؛ فقسم شعب «الكفر» كما قسم شعب «الإيمان»

وهذا هو التّلازم الذي ذكرناه في معرض ردنا علىٰ الحافظ «أبن حجر العسقلاني» كَثْلُلهُ بقولنا: إنّ كلّ مَن اعتقد حكمًا معينًا في «الإسم» لابدّ أن يظهر جليًا في «الحُكْم»، فلمّا كان تقسيمه علىٰ جادة السّلف في «الإسم» ـ «شعب الإيمان» ـ استلزم أن يكون تقسيمه في مسألة «الحكم» ـ «شعب الكفر» ـ علىٰ الجادة أيضًا.

ثمّ لما قسّم رَخُلُسُهُ هذا التَّقسيم، أخبر بالسَّبب الذي حمله على هذا التَّقسيم بقوله: «وهله الحر الذي حمله على التَّقسيم المذكور وهو: أنَّ حقيقة الإيمان مركبة من «قول» و «عمل»، والقول قسمان: «قول القلب» وهو الاَّعتقاد، و «قول اللَّسان» وهو التَّكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: «عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه، و «عمل الجوارح» والعمل قسمان: «عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه، و «عمل الجوارح» [كتاب الصلاة ص ٥٠].

فلاحظ يرعاك الله في قوله «القول قسمان: «قول القلب» وهو الأعتقاد يَعْني: التَّصديق وقول اللّسان هو التَّكلم بكلمة الإسلام» يعْني: «الأعتقاد» و «الإقرار» من ضمن «القول» أعني: «قول القلب» فالأعتقاد ضده «التَّكذيب» والإقرار ضده «الجحود»، وكفر «التَّكذيب» و «الجحود»، كفر خاص به قول القلب»، لكن عند العلاَّمة «أبن القيم» و «الجحود»، كفر خاص به قول القلب»، لكن عند العلاَّمة «أبن القيم» مَثَلُلهُ الحقيقة الإيمانية «المركبة» لا تقف عند ذلك، ومَن ارتكز على هذا فقط، فقد كذب على العلاَّمة «أبن القيم» كَثَلُلهُ وقوَّله بما لم يقل ويُريده، إما بجهله أو سوء قصده وفساد معتقده.

أما «التَّركيب الثَّاني» عند العلاَّمة «ٱبن القيم» كَاللَّهُ _ للحقيقة الإيمانية _ هو: «العمل» _ الذي قسمه كما قسَّم «القول» _ «عمل

القلب»: نيته وإخلاصه، ويعبر به بلفظ آخر، محبته وأنقياده، وسوف نرى فيما بعد التَّعبير الشامل عند العلاَّمة «أبن القيم» لعمل القلب وعمل الجوارح، فهذه هي قريحته «العلمية»، وتركيبه الذي على الجادة.

فها هو يقول _ إثر التَّركيب ممَّا يبيّن مراده بوضوح تام لا يتنازع فيه اثنان و لا ينتطح فيه عنزان بقوله الذي يسقط كالصاعقة على قلوب «المرجئة» وطائفتهم الجدد _ : «وإذا كان الإيمان يزول بزوال «عمل القلب»، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم «أعمال الجوارح»، ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده... فإنه يلزم من عدم طاعة «القلب»، عدم طاعة «الجوارح»، إذ لو أطاع «القلب» وانقاد أطاعت «الجوارح» وأنقادت؛ ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التَّصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان.» [كتاب الصلاة ص ٥٠].

فأنظر _ يرعاك اللَّه _ إلىٰ قوله: «فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وأنقياده».

قُلْتُ: وأعظم «أعمال الجوارح» ـ الموجبة لمحبة القلب وأنقياده ـ «الصلاة» و «التَّحاكم» إلى الشَّريعة، الذي قال فيها المولى سُبَحَنهُ, وَتَعَكَى: ﴿ وَمَا النَّلَقَةُ مُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى اللَّهِ ﴾ [النَّكِيّ : ﴿]. وهذا «الشيء» هو: نكرة في سياق «الشَّرط»؛ أيُّ شيء كانت فيه المنازعة «اعتقادية» أو «علمية» أو «عَملية» أو «مَالِيّة»، وإذا انتفىٰ هذا الرّد، انتفىٰ به محبة القلب و انقياده، وبسبب هذا الانتفاء، قال سُبَحنهُ, وتَعَكَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيّنَهُم ﴿ السَّانِ : ﴿ وَلَا الْنَقاء فَالَ سُبَحَنَه مُ وَتَعَلَىٰ : ﴿ فَلَا فَعَلَم أَنَّ عَدَم رَد المنازعة ـ كيفما كانت ـ إلىٰ حكمه، هو عدم الانقياد فعلم أنَّ عدم رد المنازعة ـ كيفما كانت ـ إلىٰ حكمه، هو عدم الانقياد



ومحبة ذلك، وبسببها أنتفى «إيمان» صاحبها.

فهذه «القريحة العلمية» من العلاَّمة «أبن القيم» وَخُلَسُهُ لا تخدم «المرجئة» قديمًا ولا حديثًا ولا مستقبلًا قطع اللَّه دابرهم وأراح الأمة من تفريطهم .. وقبل أن نُكمل بيان مراد العلاَّمة «أبن القيم» وَخُلَسُهُ هناك لفتة لابدَّ من ذكرها وتوضيحها، حتَّىٰ لا يفرح بها «المرجئون» عند تقسيمه لشعب الإيمان والكفر، وذكر أنَّ منها «قولية» و «فعلية».

يقول العلاَّمة آبن قيم الجوزية رَخُلُللهُ ما لفظه: «فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر أختيارًا وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه، كالشَّجود للصنم، والأستهانة بالمصحف.» [كتاب الصلاة ص ٥٠].

قلتُ: هذا ليس حصرًا منه تَعْلَمْهُ أَنَّ الكفر _ علىٰ قسميه _ لا يقع إلَّا بهاذين المثالين، فالمعهود عند العلماء المحققين أمثال العلاَّمة «آبن القيم» تَعْلَمْهُ بل العقلاء كافة، لما يحدُّون الشيء يضبطوه بأرْكانه، فهو لما حدَّ الحقيقة الإيمانية «المركبة» حدَّها بركنيها «القول» و «العمل» وإذا مثَّلوا لشيءٍ _ بكاف التَّشبيه _ مثّلوا من الناحية «الإجمالية» لا «الحصرية»، وذلك أنَّ العلاَّمة تَعْلَمُهُ لمَّا مثَّل للكفر _ بالمثالين _ لم يحصره فيهما، كيف وأنَّ سب اللَّه ورسوله كفر مغلظ عنده، أكبر من الشُجود للصنم، أو أدعاء مقولة «النصارى» في اللَّه سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَى، ولقد صرح بذلك في «ص ٥٥» فليتنبه اللَّبيب ولا يفرح المُرْجىء الخبيث!! فلِنعد إلى الحقيقة «الإيمانية المُرَكبة» عند العلاَّمة «أبن القيم» فلِنعد إلى الحقيقة «الإيمانية المُرَكبة» عند العلاَّمة «أبن القيم» فلِنعد إلى الحقيقة «الإيمانية المُرَكبة» عند العلاَّمة «أبن القيم»

القلب» و «قول اللّسان» والعمل إلى قسمين، «عمل القلب» و «عمل اللهوارح» _ وهذه أربعة سلفية شرعية _ لنُحقّها ونُحقّها ونُحرج درّها.

يقول العلاَّمة آبن قيم الجوزية كَالله ما لفظه: «فإذا زالت هذه «الأربعة»، زال الإيمان بكامله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإنَّ تصديق القلب شرط في أعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال «عَمَل القَلْب» مع أعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين «المرجئة» و«أهل السُّنَة».

فأهل السُّنَّة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع «التَّصديق» مع أنتفاء «عمل القلب»، وهو محبته وأنقياده، كما لم ينفع «إبليس» و «فرعون» وقومه، و «اليهود»، والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرَّسول عَيْنَ بل ويقرون به سرًا وجهرًا، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولا نؤمن به.» [كتاب الصلاة ص ٥].

قُلْتُ: فمَن زالت عنه هذه «الأربعة»، فالكلّ مجمعون على تكفيره «قُحّ أهل السنّة» و «المبتدعة» _ مُفْرطهم ومُفَرطهم _ «المتبعة» و «الخوارج»، و «المعتزلة»، و «المرجئة الجهمية»، و «المرجئة الفقهاء» و «طائفتهم الجدد».

فإذا زالت عنه آثنان وبقي آثنان _ القول بقسميه _ فطائفة تكفره وطائفة لا تكفره، فالمكفّرة هي: «المُتَّبعة» _ أعني: «قُحّ أهل السُّنَّة» _ و «الخوارج» و «المعتزلة»، إلَّا أنَّ الطائفتين اللَّتين لم تكفره آختلفوا في واحدٍ منها _ إذا زال التَّصديق فهو واحدٍ منها _ إذا زال التَّصديق فهو كافر _ وهي: «المرجئة الجهمية» و «المرجئة الفقهاء» وطائفتهم الجدد

وأختلفوا _ فيما بينهما _ إذا زال عنه «الإقرار» _ فالمرجئة «الجهمية» تقول: هو مؤمن، لأنها لا ترى الكفر إلَّا تكذيبًا، والمرجئة «الفقهاء» و «طائفتهم الجدد» تقول: هو كافر، لأنها ترى الكفر بزوال «الإقرار» و «الطائفة الجدد» هي المتسمة بـ «الأثرية» ومنهم «علي حسن حلبي» فهو رأس في هذا العار، فأختلفوا في تكفيره في واحد منها، وأتفقوا _ فيما بينهما _ على عدم تكفيره في أثنين؛ في «عمل القلب» و «عمل الجوارح»، إلَّا أنَّ «الثَّانية» أوجبت الأعمال _ لمُسمَّىٰ «الإيمان» و وجعلتها فيه «شرط كمال»، وشرط «الكمال» لا ينفي «أصل الإيمان» وإنما يُضعفه فقط.

أمَّا «المُتَّبعة» _ «قُحِّ أهل السُّنَّة» _ والمُفْرطة _ «الخوارج» و «المعتزلة» _ أجمعوا على تكفيره إذا زال عنه «العمل» بقسميه و المعتزلة في واحد منها.

فالمتبعة ترى تكفيره بزوال أعظم «أعمال الجوارح» كترك الصلاة وترك التَّحاكم إلى الشَّريعة، وموالاة أعداء اللَّه، وغيرها للأنها مذهبة لمطلق الإيمان _ ولا ترى تكفيره بالأعمال المذهبة للإيمان المطلق كإتيان «المرأة» في دبرها أو هي حائض أو غير ذلك من الأعمال.

فالمتبعة سلكت مسلك الوسط وليس الوسط _ بجمعها لكافة الأقسام _ لأنها عرَّفت «الحقيقة الإيمانية» بركنيها، فذمّت ما عند المُفَرطة _ «المرجئة الفقهاء» و «طائفتهم الجدد» _ من تقصير وتفريط، وذمّت ما عند المُفرطة _ «الخوارج» و «المعتزلة» _ من غلق وعُتُو، وهنا تكمن مكائد الشَّيطان، والمعصوم من عصمه

اللَّه من فتنتيهما _ أعني: «التَّفريط» و«الأفراط» _ وهذا هو مسلك «الموازنة» و «المعادلة» التي دعا إليها أئمة العلم وأساطين الفهم، منهم شيخ الإسلام «أبن تيمية» وتلميذه البار «أبن القيم» وَجَمَهُمُاللهُ وهو: علم الحقّ، ورحمة الخلق، والقول فيهم بالحقّ.

وهذا المسلك النّبويُّ هو الذي أُرسل لأجله الرُّسل عَلَيْهِ مُ السَّكُمُ وأَنزل «الحديد» مساعدة لهم وأُنزل «الحديد» مساعدة لهم في ذلك بقوله: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومُ النّبَاسُ بِالْقِسْطِ ﴿، وهو المسلك الذي ذكرناه بعينه وَالْمِيزَانَ لِيقُومُ النّبَاسُ بِالْقِسْطِ ﴿، وهو المسلك الذي ذكرناه بعينه علم الحقّ، ورحمة الخلق، والقول فيهم بالحقّ. ثمَّ قال عَلَيْ: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَمُ اللّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهُ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللّهُ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللّهُ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللّهُ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ إِلَيْكُمْ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ إِلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَزِيزٌ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ إِلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

فلابد لهذا المسلك من سلطان «المُجَالَدة»، لأن المخالفين صنفان: صنف يكفي معه «المجادلة» للرُّجوع إلى المسلك الذي أشرنا إليه آنفًا، وصنف لابد مع «المجادلة» سلطان «المجالدة» الذي أنزل بسببه «الحديد»، ليس لرجوعه بل لخنسه وذله وركنه كي لا يصد عن هذا المسلك، ولاشك أن أثري «الزرقاء» منهم.

فلِنَعد إلى مقصود العلاَّمة «أبن قيم الجوزية» رَحُلُهُ وتقسيمه لنُحرّر الدُّر وندلّ على طريق البرّ، فلمَّا حدَّ «المُركّب» _ بأركانه وقسَّمه بأقسامه _ قال رَحُلُهُ ما لفظه: «وهلهنا أصل آخر، وهو أنَّ الكفر نوعان: كفر «عَمَل»، وكفر «جحود وعناد»: فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أنَّ الرَّسول جاء به من عند اللَّه جحودًا وعنادًا؛ من أسماء الرَّب، وصفاته



وأفعاله، وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كلّ وجه.

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده » [كتاب الصلاة ص ٥٢].

فلمَّا كانت «الحَقِيقَة الإيمَانِيَة» مركبة عنده من «قول» و «عمل» وقسَّم «القول» إلى قسمين و «العمل» إلى قسمين ـ وهذا أعتقاده في «الإسم» ـ آستوجب عليه أن يقسّم «الكفر» على الحدّ التَّركيبي للإسم لأنَّ هناك تلازمًا بينهما، فخصَّ «قول القلب» بنوع من الكفر وخصً «عَمَل القلب» بنوع من الكفر وخصً «عَمَل القلب» بنوع من الكفر.

لكن لمّا كان العلاّمة تَعْلَللهُ اعتقاده على جادة «السّلف»، أنّ الإيمان يتبعض ويتجزأ، ويزول منه بعض ويبقى بعض، وليس شيئا واحدًا، خصّ كفر «العَمَل» بقسمين، كما خصّ «العَمَل» بقسمين. وهذا التّقسيم للكفر - أعني: «كفر العمل» - قسم يضاد «الإيمان» وقسم لا يضاد «الإيمان» هربًا من قول «الخَوَارج» و «المُعْتَزلة» لحقيقة الإيمان التي عندهم؛ فهي واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض، ثمّ قال قولته التي يدندن عليها الجاهلون بمراده والمحرّفون المبترون لِمَ أراده. بما لفظه: «فالإيمان العملي» يضاده «الكفر العَمَلي»، والإيمان الاعتقادي يضاده «الكفر العَمَلي»، والإيمان الاعتقادي يضاده «الكفر العَمَلي»، والإيمان الاعتقادي.» [كتاب الصلاة ص ٥٣].

إذن: فهم مراد المتكلم بهذا «المصطلح»، هو برد الكلام بعضه إلى بعض، ومنه حمل «المُطْلَق» _ وهذا المصطلح منه _ على «المُقَيَّد» وهو «الحقيقة الإيمانية» المركبة من «قول» و «عمل» _ والقول قسمان والعمل قسمان _ فأستلزم منه أن يكون الكفر نوعين، كفر خاص بقول

القلب، ومنه «التكذيب» و «الجحود»، وكفر خاص بعمل القلب المرتبط بطريقة التَّلازم مع «الجوارح»، والذي يزول بسببه «المحبة» و «الأنقياد»، كما غير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح كـ «الصلاة» ونحوها للتَّلازم الذي بينهما.

فـ«الأعمال الجوارحية» المذهبة للمحبة والأنقياد والألتزام هي من الكفر الذي يضاد «الإيمان» عند العلاَّمة وَخُلَسُهُ، أما «الأعمال الجوارحية» المضعفة للمحبة والأنقياد، فهي التي لا تضاد «الإيمان» هذا قوله وَخُلَسُهُ ومراده.

فالعلاَّمة «آبن قيم الجوزية» كَلُسُهُ ذكر هذا المصطلح ـ «الكُفْر الاَعْتِقَادي والكُفْر العَمَلي» ـ في معرض ترجيح أحد القولين للمتنازعين في كفر «تارك الصلاة»، فلقد ذكر قبل الخوض في التَّفصيل أدلة الفريقين، ثمَّ بدأ في التَّفصيل بتعريف الإيمان ـ حقيقية وأقسامًا وشعبًا ـ والكفر ـ حقيقة وأقسامًا وشعبًا ـ ثمَّ ذكر هذا «المصطلح» الذي يوافقه فيه جمهور المحققين، ثمَّ بدأ في ترجيح قول المكفرين.

يقول العلامة أبن قيم الجوزية وَخَلَلهُ ما لفظه: «والمقصود: أنَّ سلب «الإيمان» عن «تارك الصلاة» أولى من سلبه عن مرتكب «الكبائر» وسلب أسم «الإسلام» عنه، أولى من سلبه عمَّن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى «تارك الصلاة» مسلمًا ولا مؤمنًا وإن كان معه شعبة من شعب «الإسلام» و «الإيمان».

نعم! يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من «الإيمان» في عدم الخلود في النار؟! فيقال: ينفعه إِن لم يكن المتروك شرطًا في صحة

الباقي وأعتباره، وإِن كان المتروك شرطًا في أعتبار الباقي لم ينفعه.» [كتاب الصلاة ص ٥٩].

فقوله رَخْلُسُهُ: «فلا يسمى «تارك الصلاة» مسلمًا ولا مؤمنًا» هذا قول مفروغ منه لورود الأدلة في تكفيره من «الكتاب» و «السُّنَّة» و «إجماع» الصَّحابة والتَّابعين، كما ذكر ذلك «عبداللَّه بن شقيق» رَخْلُسُهُ، وسنبيّن ذلك _ إن شاء اللَّه _ .

وأمَّا قوله رَخَلُسُهُ: «وإِن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان» هي شعبة «التَّصديق» الخاصة بـ «قول القلب» وهي غير نافعة عند «قُحّ أهل السُّنَّة»، أما عند «المبتدعة» ـ المرجئة بفرقها وطائفتهم الجدد ـ نافعة، لأنَّ العمل ليس «شرط صحة» عندهم، وإِن أثبتوه وجب عليهم دخول «عمل الجوارح» ولابد، وإن نفوه لزمهم قول «جهم».

يقول العلاّمة الفحل الشوكاني وَخَلَّتُهُ ما لفظه: «لاشكَّ أنَّ مَن قال: لآ إِلَهَ إِلاَ اللهُ ولم يَتَبَيَّن من أفعاله ما يخالف معنى «التَّوحيد» فهو مسلم محقون «الدَّم» و«المال» إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتَّىٰ يقولوا: لآ إِلَهَ إِلّا اللهُ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،...»، وهكذا من قال: لآ إِلهَ إِلّا اللهُ متشهدًا بها الصلاة ويؤتوا الزكاة،...»، وهكذا من قال: لآ إِلهَ إِلّا اللهُ متشهدًا بها «شهادة الإسلام» ولم يكن قد مضىٰ عليه من «الوقت» ما يجب فيه شيء من «أركان الإسلام»، فالواجب حمله على الإسلام عملاً بما أقره به لسانه وأخبر به مَن أراد قتاله، ولهذا قال على الإسلام عملاً بما أقره وأمّا مَن تكلم بكلمة «التَّوحيد» وفعل أفعالاً تخالف «التَّوحيد» كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات فلا ريب أنه قد تبيّن من حالهم خلاف ما

حكته ألسنتهم ـ من إقرارهم بالتوحيد ـ ، ولو كان مجرد التكلم بكلمة «التوحيد» موجبًا الدُّخول في الإسلام والخروج من الكفر ـ سواء فعل المتكلم بها ما يطابق «التوحيد» أو يخالفه ـ لكانت نافعة لليهود... بل لم تنفع «الخوارج» فإنهم من أكمل الناس توحيدًا وأكثرهم عبادة وهم كلاب النَّار... ـ إلىٰ أن قال ـ : فمَن ترك أحد هذه «الخمس» لم يكن معصوم «الدم» ولا «المال»، وأعظم من ذلك معنى «التوحيد» أو المخالف له بما يأتي به من الأفْعال.» [الدُّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص المخالف له بما يأتي به من الأفْعال.» [الدُّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص

فقول «لَآ إِلَه إِلَّا أَللَهُ » غير نافعة لمَن أتى بالأعمال المخالفة لها ولو كانت نافعة لنفعت «إبليس» اللّعين والذين شهد عليهم «القرآن» أنهم كانوا مقرين بها. وأما قوله: «وإن كان المتروك شرطًا في صحة الباقي لم ينفعه».

قلتُ: نعم! المتروك شرطٌ في صحة الباقي بـ «الكتاب» و «السُّنَة» و «الإجماع»، لأنه مستلزم لعدم محبة «القلب» و أنقياده، إذ لو كانت في «القلب» محبة و آنقياد لأتى بهذا «المتروك»، وعدم إتيانه يدل على أنتفاء اللاَّزم.

ثمَّ ذهب العلاَّمة «أبن قيم الجوزية» وَخَلَاللهُ ينظر هل «الصلاة» شرط لصحة «الإيمان»، وهذا فيه إشعار أنَّ «أبن القيم» يذهب إلىٰ قول «المكفّرين»، يدل علىٰ ذلك تعريجه علىٰ ذكر أدلة المكفرين مرة «ثانية» من أقوال «التّابعين» ومن بعدهم، ومَن حكىٰ «الإجماع» في ذلك.

فهذا يدل على أنَّ العلاَّمة «أبن القيم» وَخُلَللهُ يذهب مذهب هؤلاء وإلَّا لِمَ يذكر الأدلة مرة «ثانية»، فهذا ليس ركاكة في الأسلوب، وإنما الاَقتناع بما عند «المكفّرين» من أدلة، هذا ظننا بالعلاَّمة لا غير!! كيف وتحريره المتطابق _ وقد بيّناه عتبة عتبة _ يدلّ على هذا؟!

لكن كلامنا هنا يدور على مصطلحه «الكفر الأعتقادي والكفر العَمَلي» الذي ظهر بسببه طائفتان، طائفة جهلت مراد الجهبذ وَ لَكُلُلله وحملته على غير محمله، وطائفة عرفت مراده وتيقنت منه، لكن ذهبت مذهب «البتر» و «التَّحريف» ليلبسوا فيه، كي يدخلوا الأشكال والغموض، لينصروا معتقدهم الفاسد. وقبل أن نفضح الطَّائفة الباترة المحرفة الملبسة، نذكر الطَّائفة التي جهلت وأخطأت المراد، ونضرب لذلك بمثلين، مثلاً في عهد العلاَّمة «محمد بن علي الشوكاني» وَ اللَّهُ ومثلاً في زماننا وصاحبه العلاَّمة «محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» وَ اللَّهُ ومثلاً في زماننا وصاحبه العلاَّمة «محمد ناصر الدين الألباني» وَ اللَّهُ.

يقول العلاَّمة الفحل الشوكاني وَخَلَسُهُ ما لفظه: «ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السَّيد العلاَّمة «محمد بن إسماعيل الأمير» وَخَلَسُهُ في شرحه لأبياته التي قال في أولها:

رَجَعْتُ عَنْ النُّطْمَ الذي قُلتُ نَعِنهِ عَنْهُ خِلاف الذِي عِنْدِي مِنْدِي وَنْدِي فَقَدْ صَعَ عَنْهُ خِلاف الذِي عِنْدِي فَالْأُمُوات هو «الكفر فإنه قال(١): إنَّ كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو «الكفر

⁽۱) قلتُ: لقد ردَّ العلاَّمة «سليهان بن سحهان» كَثْلَلهُ هذه المنظمومة بكتابه المعروف «تَبْرِثُة الشيخين» وهو مطبوع. لكن رده وآستنكاره فيه نظر، فالقصة ثابتة غير منسوبة، وذلك من وجهين:

اللُّول: إنَّ «الشوكاني» كَثْلَلْتُهُ مدقِّق الإسناد، ومتأنق في التَّفسير، ولا ينسب شيئًا إلى

العملي» لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر «تارك الصلاة» كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله تَعَكَى: ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ الْعَقِلَةَ]. وكفر من لم يحكم بما أنزل اللّه كما في قوله: ﴿ وَمَن لّمَ يَعَكُم بِمَا أَنزل اللّهُ فَأُولَتَ لِكَ هُمُ ٱلْكُفِرُونَ ﴿ النّالِكَةَ إِلَى اللّهُ فَأُولَتَ لِكَ هُمُ ٱلْكُفِرُونَ ﴿ النّالِكَةَ]. ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زني ومن أتي آمرأة حائضًا أو امرأة في دبرها، أو أتي كاهنًا، أو عرافًا، أو قال لأخيه يا كافر.

قال: فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشَّارع على فعل هذه «الكبائر» فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملَّة، ويباح به دمه وماله وأهله؛ كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين، ولم يميز بين

قائله إلَّا وتحقَّق من ذلك.

الثاني: إنَّ شيخ الشوكاني ـ العلاَّمة «عبدالقادر بن أحمد» كَغْلَسُهُ ـ من تلاميذة «الصنعاني» ولو لم تثبت عنه هذه «الأبيات» لذكر ذلك.

قال الشوكاني كَاللَّهُ في ترجمة «الأمير الصنعاني» ما لفظه: «وله شعر فصيح منسجم جمعه ولده العلاَّمة «عبدالله بن محمد» في مجلد غالبه في المباحث العلمية والتوجع من أبناء عصره والردود عليهم.» [البدر الطالع//٥٦].

وقال كَغْلَللهُ عن ولده «عبدالله بن محمد» ما لفظه: «_بعد ما ذكر محاسن له عدة_... ودراية كاملة بمؤلفات والده ورسائله وأشعاره.» [البدر الطالع ١/ ٣٧٢].

وأنسب الأقوال وأعدلها فيه أن يقال: القول ثابت _ يعني: الأبيات _ والرُّ جوع صحيح إذا صحَّ تأخر مصنفه «تطهير الاعتقاد» في آخر عمره؛ فيكون ذلك نسخًا لما قاله من «الأبيات» والله تعالى أعلم.

ومما يبين _ عدم رجوعه عن ذلك _ ، أنَّ «الشوكاني» وَغَلَللهُ ردَّ وولد «الصنعاني» له أكثر من «خمسين» سنة، كما قال في ترجمته في «البدر الطالع»، فلو لم تثبت صحة «الأبيات» لعلم بها! كيف وما يكتبه يعرضه على شيخه الذي أكثر الأخذ عنه وهو من تلاميذة «الصنعاني» النجاء؟!

وولد «الصنعاني» كان خبيرًا بمؤلفات والده ونظمه «الشعرية»، فلو لم تثبت لعلم «الشوكاني» قبل العلاَّمة «سليان بن سحمان» كَثَلَتْهُ تعالى .

الأمرين، وذكر ما عقده «البخاري» في صحيحه من «كتاب الإيمان» في «كفر دون كفر» وما قاله العلاَّمة «أبن القيم» أنَّ الحكم بغير ما أنزل اللَّه، وترك الصلاة، من «الكفر العَمَلي». وتحقيقه أنَّ الكفر «كفر عمل» و «كفر جحود وعناد»، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أنَّ الرَّسول جاء به من عند اللَّه جحودًا وعنادًا فهذا يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر «العمل» فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده، ثم نقل عن «أبن القيم» كلامًا في هذا المعنى.

ثم قال السَّيد المذكور: _ يعني: «محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» _ قلتُ: ومن هذا _ يعني: «الكفر العملي» _ من يدعو «الأولياء» ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله فإنه «كفر عملي» لا «اعتقادي»، فإنه مؤمن باللَّه وبرسوله علي وباليوم الآخر لكن زين له الشَّيطان أنَّ هؤلاء عباد اللَّه الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون فاعتقدوا ذلك؛ كما اعتقد ذلك أهل «الجاهلية» في «الأصنام» لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد للَّه لا يجعلون «الأولياء» ويشفعون ويضرون فاكراً على رسول اللَّه على لله لا يجعلون «الأولياء» الله كما قاله الكفار إنكارًا على رسول اللَّه على لما دعاهم إلى كلمة «التوحيد»: ﴿ أَجَعَلُ لَا لِهُ اللهُ اللهُ

فهاؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة. _ إلىٰ أَن قال _ : بخلاف «جهلة» المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر فإنهم مقرُّون للَّه بالوحدانية وإفراده بالإلهية وصدّقوا رسله، فالذي أتوه من تعظيم «الأولياء» كفر «عمل» لا «اعتقاد»!!

فالواجب وعظهم، وتعريفهم جهلهم، وزجرهم، ولو بالتَّعزير

كما أمرنا بحد «الزاني» و «الشارب» و «السارق» _ من أهل «الكفر العملي» _ إلى أن قال _ : فهذه كلّها قبائح محرمة من أعمال «الجاهلية» فهو من «الكفر العَمَلي»، وقد ثبت أنَّ هذه الأمة تفعل أمورًا من أمور «الجاهلية» هي من «الكفر العملي».

كحديث: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والأستسقاء بالنّجوم، والنياحة» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث «أبى مالك الأشعري».

فهذه من «الكفر العَمَلي» لا تخرج به الأمة عن الملَّة بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم إلىٰ نفسه فقال: «من أمتي».

فإِن قلتَ: أهل الجاهلية تقول في أصنامهم أنهم يقربونهم إلىٰ الله زلفيٰ كما يقوله «القبوريون» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول القبوريون!!

 ٱلْعَلِيمُ ﴿ آ ﴾ [النَّهُ]. ﴿ قُلْ مَن يَرَزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [في : آ].

فهذا إقرار بتوحيد «الخالقية» و «الرازقية» و نحوهما لا إنه «إقرار» بتوحيد الإلهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابًا كما عرفت، فهذا «الكفر الجاهلي» كفر «اعتقاد» ومن لازمه كُفْر «العمل» بخلاف من اعتقد في «الأولياء» النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر فإنّه كفر «عمل»، فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير «إفراط» ولا «تفريط». انتهى كلام «السّيد» المذكور - يَعْنِي: «محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» - رَحَمُلُسُهُ تَعَديلَ.

وأقول القائل: هو الشوكاني : هذا الكلام في التّحقيق ليس بتحقيق بالغ بل كلام مُتَنَاقض مُتَدافع، وبيانه أنَّ لاشكَّ أنَّ الكفر ينقسم إلىٰ كفر «اعتقاد» وكفر «عمل» لكن دعوى أنَّ ما يفعله المعتقدون في «الأموات» من كفر «العَمَل» في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أنَّ كفر مَن اعتقد في «الأولياء» كفر «عمل» وهذا عجيب!! كيف يقول كفر من يعتقد في «الأولياء» ويسمي ذلك اعتقادًا ثمَّ يقول: أنه من «الكفر العملى»؟! وهل هذا إلَّا التَّناقض البحت والتَّدافع الخالص؟!

أنظر كيف ذكر في أول «البحث» أنَّ كفر من يدعو «الأولياء» ويهتف بهم عند الشَّدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو «كفر عملي»، فليت شعري!! ما هو الحامل له على «الدُّعاء» و«الأستغاثة» وتقبيل «الجدران» ونذر «النذورات»؟! هل هو مجرد اللَّعب والعبث من دون اعتقاد؟! فهذا لا يفعله إلَّا «مجنون»

أم الباعث عليه الأعتقاد في «الميت»؟! فكيف لا يكون هذا من «كفر الأعتقاد» الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الفعال؛ بقوله: «لكن زين له الشيطان أنَّ هؤلاء عباد اللَّه الصالحين ينفعون ويشفعون فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام»!!

وليت شعري!! أيّ فائدة لكونه اعتقاد «جهل»، فإنَّ طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة، إنما حملهم على الكفر ودفع الحقّ والبقاء على الباطل «الأعتقاد» جهلاً، وهل يقول قائل: أنَّ اعتقادهم اعتقاد «علم»؟! حتَّىٰ يكون اعتقاد «الجهل» عذرًا لأخوانهم المُعْتَقدين في «الأموات» ثمَّ تمم الأعتذار بقوله: «لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد إلى اخر ما ذكره.»!!

ولا يخفاك أنّ هذا عذر باطل فإنّ إثباتهم «التّوحيد» إِن كان بالسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم و «اليهود» و «النصارى»... و إلى أن قال ـ: بل هؤلاء «القبوريون» قد وصلوا إلى حد في أعتقادهم في «الأموات» لم يبلغه المشركون في أعتقادهم في أصنامهم وهو أنّ «الجاهلية» كانوا إذا مسهم «الضرّ» دعوا اللّه وحده وإنما يدعون أصنامهم مع عدم نزول الشّدائد من الأمور كما حكاه اللّه عنهم بقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيّالًا فَلَمّا نَجَنكُو إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضَتُم وَالْمُوات» وأذا دهمتهم الشّدائد استغاثوا بالأموات، ونذروا لهم «النذور» وقل في يستغيث باللّه سُبْحَنهُ في تلك الحال، وهذا يعلمه كلّ من له بحث عن أحوالهم «... إلى أن قال -:

وبالجملة فـ«السّيد» المذكور يَخْلُسُهُ قد جرّد النظر في بحثه السّابق إلى «الإقرار» بالتّوحيد «الظاهري» وأعتبر مجرد التّكلم بكلمة «التّوحيد» فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من «أفعال» المتكلم بكلمة «التّوحيد» ويخالفه من أعتقاده الذي صدرت عنه تلك «الأفعال» المتعلقة بالأموات، وهذا الأعتبار لا ينبغي التّعويل عليه ولا الأشتغال به... - إلى أن قال - :

وأما ما نقله «السَّيد» كَالله عن «آبن القيم» في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى «عملي» و «اعتقادي» فهو كلام صحيح وعليه جمهور المحققين. ولكن لا يقول «آبن القيم» ولا غيره أنَّ الاعتقاد في «الأموات» على الصفة التي ذكرها هو ـ من «الكفر العملي».!!

وسننقل ها هنا كلام «آبن القيم» في أنَّ ما يفعله المعتقدون في «الأموات» من الشرك «الأكبر» كما نقله عنه «السَّيد» المذكور يَخْلَمُهُ في كلامه السَّابق ثم نتبع ذلك عن بعض أهل العلم فإنَّ السَّائل ـ كَثَّر اللَّه فوائده ـ قد طلب ذلك في سؤاله فَنَقُول: قال «آبن القيم» في «شرح المنازل» ـ في باب التوبة ـ : «وأما «الشرك» فهو نوعان «أكبر» و«أصغر»، فالأكبر لا يغفره اللَّه إلَّا بالتَّوبة منه وهو أن يتخذ من دون اللَّه ندًا يحبه كما يحب اللَّه، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة اللَّه، ويغضبون لمنتقص معبودهم من «المشايخ» أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد ربّ العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد وإن عثر وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى اللَّه وشفيعه عنده.



وهكذا كان عباد «الأصنام» سواء.

وهذا «القدر» هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه «المشركون» بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من «الحجر» وغيرهم أتخذها من «البشر»... - إلى أن قال - : وأخبر أنَّ «الشفاعة» كلّها له. ثم ذكر «الآية» التي في سورة « سَحَنَهُ » وهي قوله تَعَكَى : ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِيكَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السّمَونِ وَلا فِي الْأَرْضِ ﴾ مِن دُونِ اللّه لا يمملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثًا، وهذا الذي يحول بين «القلب» وبين فهم «القرآن»؛ كما قال عمر بن الخطاب عليها «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا في نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية».

وهذا لأنه لم يعرف «الشرك» وما عابه «القرآن» وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوّبه وحسّنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل «الجاهلية» أو نظيره أو شرَّ منه أو دونه فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والبدعة سنَّة والسنَّة بدعة ويُكفَّر الرَّجل بمحض الإيمان وتجريد التَّوحيد، ويُبَدَّع بتجريد متابعة الرَّسول عَيْقَ ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانًا واللَّه المستعان...».

ثم قال «آبن القيم» رَحُلُهُ في ذلك «الكتاب» _ بعد فراغه من ذكر الشرك «الأكبر» و «الأصغر» والتَّعريف لهما _ : ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التَّوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه

النذر لغير الله،... إلى أن قال ـ: فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التَّوحيد، ونسبتهم إلى التَّنقص بالأموات وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين المخلصين له، الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التَّنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء أعداء الرُّسل في كل «زمان» و«مكان» وما أكثر المستجيبين لهم!

وللَّه در خليله «إبراهيم» عين الصَّاه والنِه حيث يقول: ﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ وَالْجَنُ اَلْتَاسِ ﴾ [اللَّفِيمَ : اللَّفِيمَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ وَإِلَيْ اللَّهُ وَعَادَىٰ ﴾ [اللَّفِيمَ : اللَّهُ وعادىٰ ﴿ وَمَا نَجَا مِن هذا الشرك «الأكبر» إلَّا من جرد توحيده للَّه وعادىٰ المشركين في اللَّه وتقرب بمقتهم إلىٰ اللَّه. » أنتهىٰ كلام «أبن القيم».

فأنظر كيف صرح بأنَّ ما يفعله هؤلاء المعتقدون في «الأموات» هو شرك «أكبر» بل أصل شرك العالم، وما ذكره من «المعاداة» لهم فهو صحيح ﴿لَا تَجَدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ يُواَذُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ يُواَذُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ يَا الْخَالِقَ : ﴿ يَا أَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْجِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ وَرَسُولَهُ ﴿ اللَّيْخَيْنَ : ﴿ إِلَا قَالَ شَيخ الإسلام تقي الدّين في «الإقناع»: إنَّ من شك من دعا ميتًا وإن كان من «الخلفاء» الراشدين فهو كافر، وإنّ من شك في كفره فهو كافر، وإنّ من شك في كفره فهو كافر.» [الدّر النّضيد ص ٤٩ ـ ٨٥ بأختصار].

فتوجع العلاَّمة «الشوكاني» كَغْلَشُهُ كتوجعنا اليوم من الحاملين قول الجهبذ المحقّق «آبن القيم» كَغْلَشُهُ وتقسيمه ـ «الكفر الاعتقادي والكفر العملي» ـ على غير مراده، وتقويله ما لم يقله.

ف «محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» كَخْلَسْهُ على جلالة قدره

في «العلم» و «الفهم» أخطأ المراد؛ لمّا ذهب يعتذر للقبوريين بقول «أبن القيم» وَخُلُسُهُ وتقسيمه، وإن كان هو أخطأ فهم المراد وَخُلُسُهُ، نسأل اللّه سُبَحَنَهُ وَتَعَكَلَ أَن يغفر له، فهذا الخطأ أصبح فتنة وشبهة لجهال التّوحيد، يعتضدون عليها للجاج المنكرين عليهم قبيحهم، ومحنة على المجردين المتابعة للّه ورسوله _ دعاة «التّوحيد» بأقسامه _ أعني: نهج «السّلفية الشّرعية» _ ومدرسة «فقه الدَّليل».

ف «الألباني» رَحُلُهُ على جلالة قدره في علم «الحديث» لم يفهم معنى «أبن القيم» في تقسيمه للكفر إلى «أعتقادي «و عملي»، فخاض فيما يُندى له الجبين، وفتح على نفسه سدَّ «الجهمية» بعدما كان مبنيًا بزبر «الحديد».

فخلَّف ورائه فتنة، فرح بها «المرجئة» و «طائفتهم الجدد»، وبلية حار في علاجها دعاة «السَّلفية الشَّرعية» _ دعاة تجريد المتابعة _ وحيرة في الاعتذار له من سقطاته وزلاته في دعامة الدِّين _ أعني: «مسألة الإيمان» _ .

ولعمري! الزَّلات كبيرة، والأعتذار له عسير، كيف وهو ذهب لتثبيت جدران «السَّد» ببضاعة مزجاة؛ فثلمه فطم وادي «الجهمية» علىٰ «القرىٰ»!!

فلكل جواد كبوة بل كبوات، وكبوة العلاَّمة «الألباني» يَخْلَمْتُهُ في «مسألة الإيمان» هي أشهر من نَّارٍ على علم، يعرفها مَن كان من أهل الأختصاص في هذه الدَّعامة، الخالي من الأجحاف وهضم حقوق الأخرين، زيادة على «العدالة» و«الأنصاف» الذي من كان قائمًا بهما



كان قائمًا بالقسط.

فلتزول هذه «العقدة» من نفسك، عقدة أنَّ «الكبير» لا يخطأ فالخطأ لا يسلم منه أحد، والإجماع منعقد على أنه قد يصيب «المفضول» ويخطأ «الفاضل»، هذا إن كان خطأ الفاضل في بعض الفروع «الفقهية»، أما إن كان الخطأ في «الأصول» وأصل أصلها دعامة الدّين ـ أعني: «مسألة الإيمان» ـ فتلك الطّامة الكبرى، والبلية العظمى ينادي لها بالويل الويل، فزَّلة العالم بمثابة السَّفينة المنكسرة إذا غرقت غرق معها خلقٌ كثيرٌ.

لكن «الكبوة» و «الزَّلة» قد تكونان بشبهة دليل وقلّة بضاعة أو بهوى بلغ مبلغ «السويداء»، فالأول: يزال بالحجة والبيّنة، والثّاني: ولّه ما تولّىٰ ثمّ ولّه دبرك، لأنه من علامات جهد «البلاء» ودرك «الشقاء» فهذا القسم ـ قسم «الهوىٰ» ـ قد ظهر جليًا علىٰ مذهب أثري «الزرقاء» السّلفي الدّعي «عَلي حَسَن حَلَبي»، أما القسم الأول فنحن لا نشك أنَّ العلاَّمة «الألباني» وَخَلَيْتُهُ منه، ولهذا سوف نفند زلاَّته وكبواته؛ زلَّة زلَّة وكبوة كبوة ، في «مسائل الإيمان»، بل هو فيها صفر اليدين، يعلم منها إلَّا المصطلحات «التّعريفية» فقط، زيادة علىٰ فهمه المُعوج لتقسيم «أبن القيم» وَخَلَيْتُهُ حتَّىٰ نجرد المتابعة للّه ورسوله.

يقول العلاَّمة آبن قيم الجوزية رَحَلُهُ ما لفظه: «والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال «العلماء» وإلغائها، أنَّ تجريد «المتابعة» أن لا تقدم على ما جاء به قول «أحد» ولا رأيه كائنًا مَن كان، بل تنظر في صحة «الحديث» أولاً؛ فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيًا، فإذا تبيّن لك



لم تعدل عنه ولو خالفك من بين «المشرق» و «المغرب».

ومعاذ اللَّه أَن تتَّفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيُّها، بل لابلَّ أن يكون في الأمَّة مَن قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على اللَّه ورسوله، بل أذهب إلى «النصّ» ولا تضعف، وأعلم أنه قد قال به قائل قطعًا ولكن لم يصل إليك، هذا مع حفظ مراتب «العلماء» وموالاتهم وأعتقاد حرمتهم وأمانتهم وأجتهادهم في حفظ اللّين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النُّصوص وتقديم قول «الواحد» منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمَن ذهب إلى النصّ أعلم به منك فهلاً وافقته إن كنت صادقًا.

فمَن عرض أقوال «العلماء» على «النَّصوص» ووزنها بها وخالف منها ما خالف «النَّص»، لم يهدر أقوالهم، ولم يهضم جانبهم، بل آقتدى بهم، فإنهم كلّهم أمروا بذلك؛ فمتبعهم حقًا من آمتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء «النَّص» بخلافه؛ أسهل من مخالفهم في «القاعدة الكلّية» التي أمروا ودعوا إليها من تقديم «النص» على أقوالهم. ومن هنا يتبيّن الفرق بين تقليد «العالم» في كل ما قال وبين الأستعانة بفهمه والأستضاءة بنور علمه.

فالأول: يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من «الكتاب» و «السُّنَّة»، بل يجعل ذلك كـ «الحبل» الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمّي تقليدًا، بخلاف من استعان بفهمه، واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرَّسول _ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْه _ ؛ فإنه يجعلهم



بمنزلة الدَّليل إلى الدَّليل «الأول»، فإذا وصل إليه اُستغنى بدلالته عن الاُستدلال بغيره.» [الروح ص ٥٨٣، ٥٨٣].

فهذا التَّأصيل والتَّفصيل هو من ينبوع «النُّبوَّة» يسيل، أوجب علينا تبيين «الخطأ» من «الصَّواب»، في كلِّ قول، مهما كانت رتبة من صدر منه، لأنَّ تجريد «المتابعة» هي الدّين، والدّين نصيحة و «القلوب» أمانة، يخاف عليها من هوى المحرفين، وشبهات المأولين وترّهاتهم كما يخاف على «الثوب» الذي يخالط الدَّباغين والذَّباحين، فقلوب الجاهلين أحق بالرَّحمة، وقلوب المعاندين أحق بكلّ مشروع من «الشدة» و «القسوة» وفضاضة «العبارة»، حتَّىٰ يخمد شرّهم وتعرف أحوالهم، فمنهم كلّ بلية، والقلب «العاقل» بين هذين القلبين.

فلنشرع في تبيين كبوات وزلاّت العلاَّمة «الألباني» كَاللهُ في «مسائل الإيمان»، ومناقشتها في ضوء «الكتاب» و «السُّنَّة» وفهم سلف «الأمَّة»، حتَّىٰ ينتفع «العاقل»، ويستنار «الجاهل»، ويندحر «المعاند» فهذه هي النَّصيحة للَّه ورسوله وكتابه ودينه.

وللعلم، أنَّ أقوال العلاَّمة «الألباني» وَخَلَسُهُ التي سنتناولها بالرَّد _ إِن شاء اللَّه _ في «الكفر الاعتقادي» و «الكفر العملي»، مأخوذة من كتاب موسوم بـ «فَتَاوَى الشَّيْخ الأَلْبَانِي وَمُقَارَنَتِها بِفَتَاوَى العُلَمَّاء» جمع «عكاشة عبد المنَّان الطيبي»، «الطبعة الثَّانية ١٤١٥ه» لـ «دار الجيل» و «مكتبة التراث الإسلامي»، وهذه تفريغ لأشرطته.

الفَهْلُ الخَامِسُ

شُبُهَاتُ العَالَّمة «الاُلْبَاني» يَخْلَللهُ في «مسائل الإيمان»

اعلم ـ يرعاك اللّه ـ إنَّ العلاَّمة «الألباني» وَخَلَللهُ في دعامة الدّين ـ أعني: «مسألة الإيمان» ـ صاحب بضاعة مزجاة، بل هو صفر اليدين تمامًا، لا يعلم من أصول «السّلف» ومدرسة «فقه الدَّليل» ـ «السّلفية الشَّرعية» ـ فيها إلَّا «التَّعريفات» و «الأصطلاحات» فقط. فهو «مرجىءُ» في «الإسْم»، و «جهميُ» جلدٌ في «الحُحُم»؛ وإن أنف من ذلك المقلدون في «الإسْم»، و «جهميُ » جلدٌ في «الحُحُم»؛ وإن أنف من ذلك المقلدون في «اللّه الحمير» ـ الذين يُقدّمون حبّ «الشّخص» على ما أنحصر فيه «الدّليل» وتوضّح به «السّبيل»، وهؤ لاء لعمر اللّه! هم عُمّار الدّنيا اليوم.

أما زمرة المحققين فهم قلَّة ووجودهم نُدرة، يتعبَّدون للَّه بفقه الدَّليل ولا يُضللون السَّبيل، ولا يُحمّلون «الزَّلة» و«الكوبة» ما لا تحتمله، ولا يتقوَّلون على «الخصوم» ولا يُعوّجون «الفهوم»، بل يأخذون كلّ قول على مُقتضاه بما صاحبه أبداه، ويُنصفون «الأقوال» و«الدَّلائل» و«الأحوال».

والإنصاف هو ضوء «النُّبوَّة» وبه يكون التَّحقيق والإتحاف والقضاء على الباطل والإرجاف.



وآيُّم اللَّه! ما وقعت «البدع»» وٱستُشرف للأقوال «الصُّيّع» إلَّا بـ «الظلم» و «الجهل» _ إما على «الخصوم» وإما على «الفهوم» _ .

والتَّحوير للعقد والتَّعْوير للنَّقد، والتَّوعير للمسلك أو إلقاء في طريقه الحسك، يكون إلَّا بالدَّائين القتَّالين المذكورين آنفًا، ومَن تتبع مسالك «المبتدعة» وحوارات «المُرجفة» علم ما قلناه، ولدليله وضَّحناه.

فلنستعين باللَّه في توضيح المقصود، والدَّل بإخلاص والبُعد عن الإبلاس _ مع الأخذ بصحَّة الوسيلة _ على «المعبود». فهذا هو مقصد الدّين والغاية في الوصول إلى العلّيين.

«الشُّبْهَةُ الأولَى»

يقول العلاّمة الألباني وَعَلَّمُلّهُ في سؤال ـ عن "إصلاح الظاهر والباطن" ـ ما لفظه: "مما أيضًا يؤكد هذه القاعدة النّفيسة القلبية من أرتباط الباطن بالظاهر والظاهر بالباطن أنّ النّبيء عَلَيْ في غير ما حديث صحيح ـ وفي مختلف أبواب الشّريعة ـ نهى عيناسَات والتام المسلمين أن يتشبهوا بغيرهم، ذلك لأنّ التّشبه يوجب "الألفة" ويوجب تقاربًا بين "المتشبّه" وبين "المتشبّه" به، وكما كان الكفار يعيشون حقًا في ضلال مبين في دنياهم فضلاً عن آخرتهم كان بديهًا جدًا أنّ الشارع الحكيم ينهى الأمّة أن تتشبه بشيء من عادات هؤلاء الكفار، لأنّ ما هم عليه ضلال في ضلال في ضلال في ضلال.

قلت: إنَّ «الأحاديث» التي وردت في النهي كثيرة جدًا في نحو أكثر من «أربعين» حديثًا لأبواب مختلفة من أبواب الشريعة في «الملبس» في «المظهر»، في «المساكنة»، و «المجامعة»، و «الأختلاط»، في «الصيام»، في «الطعام»، في «الحج»، في أبواب الشريعة كلّها، جاءت نصوص تأمرنا بمخالفة المشركين، هديهم خالف هدى المشركين ومن المهم من ذلك أنَّ النّبيء عليه قال: «من جامع المشرك فهو مثله».

المجامعة هنا تعني مطلق «المخالطة»، من جامع بمعنى مَن خالط المشرك، أي: من ساكنه وجاوره وقاربه في مسكنه وعاش حياته معه، وتعلمون هنا حتَّىٰ ما يرد إشكال أنَّ المثلية لا تقتضي ولا تستلزم

المشابهة بالكلّية من كل الجوانب، كمثل قوله تَبَارَكَ وَتَعَكَى _ حينما حذر المسلمين من موالاة المشركين _ قال ربّ العالمين: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمُ وَالمَسْلِمِينَ مَن موالاة المشركين _ قال ربّ العالمين: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمُ فَإِنَّهُ مِنَهُم مَملاً. وهذا فَإِنَّهُ مِنهُم عملاً. وهذا بحث آخر أنَّ «الكفر» و «الشرك» ينقسم إلى قسمين: «شرك عملي» و «شرك أعتقادي» فهذا فهو منهم أي: عملاً وليس عقيدة. » [فتاوى الشيخ الألباني ص ١٥١،١٥١].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني _ عفا اللَّه عنه _ : قبل أن نشرع في الرَّد على قوله رَخُلُللهُ: «فهذا فهو منهم أي : عملاً وليس عقيدة». نقول: هل تفسيره للآية صحيح واستدلال راجح؟! أم بعيد عن المقصود وقول مرجوح جانب فيه الصواب؟! وهل هناك «قرينة» صارفة عن ظاهر «الآية» حملته أن يقول بقوله هذا أم هو فهم سقيم مبني على عدم فهم دعامة الدين _ أعني : «مسألة الإيمان» _ على جادة السَّلف؟!

نقول وبالله تعالى التَّوفيق:

إنَّ «الولاية» ضد «العداوة»، وهي مأخوذة من «القرب» و «الدنو» و «النصرة»، يقال: هم عَلَيَّ ولاية _ يَعْني: مجتمعون في «النُّصرة» _ فالولي هو التَّابع المحب الناصر، وهذه «الولاية» تقتضي «الحبّ» و «الموافقة»، والحبّ عملٌ قلبيُّ؛ حركة باطنية توجب تحقق المراد «الموافقة» و «النُّصرة» و «...»، وهذه مستحيلة الوقوع دون عمل باطني، وهذا هو سر تلازم «الظاهر» و «الباطن».

والعداوة تقتضي «البغض» و «المخالفة»، والبغض عملٌ قلبيٌ حركة باطنية صادرة عن الملك _ أعني: القلب _ أوجبت «المخالفة» للمبغوض، وهذا كما قلنا آنفًا «حركة تلازمية» توجب تحقق المُراد فإنه يستحيل أن يكون بغضٌ صحيحٌ في «القلب» مع ولاية، ونصرة ودنو، من المبغوض في «الظّاهر».

لكن قد يقول قائل: من الممكن أن يكون بغض صحيح في «القلب» مع و لاية ونصرة للمبغوض في «الظّاهر»، وهذه حالة «التقاة» وهي: الخوف من سطوة «المبغوض» إذا كان له سلطان وقوة.

قُلْنا: هذه الحالة «رخصة» من اللَّه سُبْكنَهُ, وَتَعَكَى عند «الخوف» من المبغوض _ يعني: العدو _ وعدم القدرة على إظهار العداوة له وهي على عكس ما أدعيتم، وأستدلال سمج!!

فالأفعال والأقوال الصادرة عن خوف، ليست أفعالاً وأقوالاً تدل على «الولاية» و «النصرة»، وإنما هي مداراة مرتبطة بمرحلة زمنية مؤقتة، لا تستمر طويلاً، لأنَّ في حالة استمرارها قد تنتقل إلى «الأفعال» و «الأقوال» الحقيقية الملازمة للباطن، ثمَّ إنَّ هذه «الأفعال» و «الأقوال» من تدبرها يعلم يقينًا أنها غير صادرة عن موافقة في «الباطن» - يعني: «عَمَل القلب» - لأنَّ فيها اصطناعًا في «القول» ومخالفةً للمبغوض في «العمل»، وهذا يدل أنَّ «الباطن» مخالف للظاهر، و «الرخصة» في هذا لا غير!!

يقول تُرجمان القرآن عبداللَّه بن عباس صَلِيَّة ما لفظه: «نهى اللَّه اللَّه المؤمنين أَن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم «وليجة» من دون المؤمنين

إِلَّا أَن يكون الكفار عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللَّطف ويخالفوهم في الدين، وذلك قوله: ﴿إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدُهُ ﴿ الْنَافِينَ : ﴿]. ﴿ [جامع البيان في تأويل أي القرآن ٢/ ٢٤٦].

ويقول أبو العالية كَاللَّهُ: «التقية باللَّسان، وليس بالعمل» [جامع البيان ٢/ ٢٤٦ للطبري].

يقول أبن جرير الطبري يَخْلُسُهُ: في قوله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن تَكَقُوا مِنْهُمْ تَهُمُ اللَّهُ عَلَى الطانهم، فتخافوهم على تُقَالَةً ﴾ ما لفظه: ﴿ أَي: إِلاَّ أَن تكونوا في سلطانهم، فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تفسكم، فتظهروا لهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. ﴾ تشايعوهم على مسلم بفعل. ﴾ [جامع البيان ٢٤٦/٢].

فالرخصة مرخصة في سلطان المبغوض العدو الكافر، الذي له سطوة علىٰ الباغض، وهي المصانعة في القول المخالفة في الفعل، أما إذا كانت « النصرة » و «المشايعة » و «الدّل على العورة في الظاهر، فهي دلالة واضحة على ردَّة الفاعل وبراءة اللّه منه، لأنَّ هذا العمل، من إراقة دم المسلم وكشف عورته، وخذلانه وتسليمه للعدو الكافر، لا يصدر إلاَّ من ميل باطني ٱتجاه هذا العدو، وهذا عملٌ قلبيٌ أظهره موجباته لأنه قد تدل بعض الظّواهر على بعض البواطن دلالة الدُّخان على النار واللاَّزم على الملزوم.

يقول إمام المفسّرين أبن جرير الطبري رَخَلُللهُ في قوله تَعَلَى: ﴿لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ مَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [النّظات : ﴿]. ما لفظه: «تحرم هذه «الآية» على المسلمين

موالاة الكافرين، وفيها نهي من اللَّه للمؤمنين أَن يتخذوا الكافرين أعوانًا وأنصارًا... _ يعني: لا تتخذوا أيها المؤمنون، الكفار أنصارًا وأعواناً، توالونهم علىٰ دينهم، وتظاهرونهم علىٰ المسلمين، وتدلوهم علىٰ عوراتهم. ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾؛ فقد برىء منه اللَّه. وبراءة اللَّه منه، بأرتداده عن دينه، ودخوله في الكفر. اجامع البيان عن تأويل آى القرآن ٢/ ٢٤٥].

فالمشايعة والنصرة والدَّل على العورة، أعمالُ مكفرةٌ بذاتها دالة على ردة صاحبها، وإِن آدَّعيٰ ما آدَّعیٰ، فإذا كان التَّشبه بالمبغوض الكافر _ في الهدي الظَّاهر _ من «ملبس» و «أخلاق»، قد تؤول إلىٰ مشاركة وموالاة باطنية، ومع التَّدرج يخاف علىٰ صاحبها سوء «الخاتمة»، فما بالك في «النصرة» و «المشايعة» و «الدَّل» علىٰ العورة!!

يقول الإمام الفحل آبن حزم الأندلسي وَ الله ما لفظه: «قد علمنا أنَّ من خرج عن دار «الإسلام» إلىٰ دار «الحرب» فقد أبق عن اللَّه تَعَن وعن إمام المسلمين وجماعتهم، ويبين هذا حديثه على الله بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، وهو العَلي لا يبرأ إلَّا من الكافر. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُم الوليك الله الله الله الكفر الله قصح بهذا أنَّ من لحق بدار «الكفر» و «الحرب» مختارًا محاربًا لمَن يليه من المسلمين، فهو بهذا «الفعل» مرتد له أحكام المرتد كلها. من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وأنفساخ نكاحه وغير ذلك، لأنَّ رسول اللَّه عَلَي لم يبرأ من «مسلم».

وأما مَن فرَّ إلىٰ أرض «الحرب» لظلم خافه، ولم يحارب



المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره.» [المحليٰ ١٢/ ١٢٥].

فإذا كان الألتحاق بدار الكفر مشايعة ونصرة ردة لا يشك فيها إلّا سمج الرأي رقيق الدّين، فكيف بمَن شايعهم وتولهم ونصرهم بالفتك بالمسلمين ودخول ديارهم والأخذ على ما في أيديهم، وهذا العدو الكافر معلنٌ أنَّ الفتك بالمسلمين اليوم والأخذ على ما في أيديهم هو أمتداد لتلك الحروب «الصليبية» التي قام بها أسلافه؟!! فهذه ردة مغلظة عند القائلين أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ، و«العمل» ركن في «الإيمان» أو شرط في صحته.

يقول العلاّمة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في قوله تعكى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِكْبِ لَإِنْ أَخْرِجْتُمْ لَكَذِيرَ مَعكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَكَذِيرُنَ اللّهُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَكَذِيرُنَ اللّهُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَكَذِيرُنَ الله وَ النّهُ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنّهُمْ لَكَذِيرُنَ الله وَ النّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه على الله والموقوع معهم ونصرتهم والخروج معهم إن جلوا _ نفاقًا وكفرًا وإن كان كذبًا. فكيف بمَن أظهر لهم ذلك صادقًا وقدم عليهم، ودخل في طاعتهم، ودعا إليها، ونصرهم وٱنقاد لهم. وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟! هذا مع أنَّ «المنافقين» لم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي؟! هذا مع أنَّ «المنافقين» لم يفعلوا ذلك إلَّا خوفًا من الدَّوائر؛ كما قال تَعَلَى: ﴿ فَتَرَى ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم

⁽١) قلتُ: لقد وفقنا الله تَعَكَى لشرح رسالته تلك، حبَّرنها بالدُّرر، ودبجنها بالتَّحقيق المسطَّر ونفائس علمية، وقرائح فهمية، سمّيناه: «الإرفراك في موض الدَّلائل في ملم موالاة أهل الإِسراك»، في ثلاث مجلداتٍ مطبوعة، وهي على «الشكبة العنكبوتية» مسطوعة، لمن أراد أن ينهل، ويُحرَّر المؤصل!!

مَرضُ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ﴾ [المائدة: ﴿ [الدَّلائل الدَّلائل الدَّلائل الدَّلائل الدَّلائل ص ٥٢].

فالصفة _ التي ذكرها الشَّيخ «سليمان» تَخْلَلتُهُ _ واقع ملموس وشاهد عيان ناطق بذلك! ولسان «الحال» أبلغ من لسان «المقال» فهو زيادة في الدّلالة والإرشاد، لكن العلاَّمة «الألباني» تَخْلَلتُهُ لا يرى كلّ هذه الأعمال _ من مناصرة ومشايعة _ كفرًا وردة، لأنها موالاة «عملية» فقط، وظاهر «الآية» يرد عليه.

يقول إمام المفسرين آبن جرير الطبري رَخُلُسُهُ تَعَكَى في قوله تَعَكى: ﴿ وَمَن يَتُولُ مُن يَتُولُ ﴿ اللّهِ وَ هُ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ مَن يَتُولُ ﴿ اللّهِ وَ اللّهِ مَن اللّهِ وَ اللّهِ مَن اللّهِ وَ اللّهِ مَن اللّهُ وَ اللّهِ مَن اللّهُ وَ اللّهِ مَن اللّهُ وَ اللّهِ مَن اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يقول الإمام الفحل آبن حزم الأندلسي رَخْلُسُهُ في قوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَمُ مُ مَن مُهُمْ هُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللل

لكن العلاَّمة «الألباني» كَاللهُ يرى كل هذه «الأعمال» ـ التي ذكرناها عن أهل العلم المعتبرين آنفًا ـ ليست أعمالاً مكفرة بل ولاية «عملية» ليست «عقدية»، والسَّبب أنَّ العلاَّمة «الألباني» كَاللهُ قسَّم «الكفر» أو «الشرك» القسمة الضيزى ـ أعني: «عملي» و «اعتقادي» ـ

وأخرج «الأعمال» مطلقًا _ سواء كانت «جوارحية» أو «قلبية» _ لأنَّ الموالاة «المكفّرة» عنده محصورة في القسم الأول من «القلب» _ أعنى: «قول القلب» _ و «التَّصديق» و «الإقرار» من ضمنه.

فالمجدّد رَخْلَسُهُ جعل القسم «الثّامن» من نواقض الإسلام هو: «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» ودليله في ذلك قوله تَعَكَى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [الثّالِقَ : (١٠)].

فإذا كانت موافقة الكافر في الظَّاهر لأجل غرض دنيوي كحب رياسة وطمع في جاه عنده ومنزلة مع البغض والمخالفة في «الباطن» موجبة للكفر؛ يدل عليه قوله تَعَلَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱللَّكَ بِأَنَّهُمُ ٱللَّكَ بِأَنَّهُمُ اللَّكَ بِأَنَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللْلَهُ الللْهُ ا

فسمّاهم كافرين لتقديمهم الدُّنيا على الدّين، وهذا حظ من حظوظ «الدُّنيا» آثره على الدّين، وهذا قول إمام المجددين في وقته والعلاَّمة «محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» رَجَمَهُمُ اللهُ.

فكيف بمَن ظاهرهم ونصرهم، وأعانهم، على ما عندهم من «علمنة» كاذبة و «عولمة» خبيثة سافدة!! فهذا ردَّته مغلظة لا يشك فيها إلَّا السَّلفية السَّابرية «المرجئة» _ النابتة السمجة _ وعلى رأسها داعية السوء ورأس الجهل المُركب «عَلي حَسَن حَلَبي» وأعوانه.

يقول العلاَّمة آبن باز رَخُلُسُهُ ما لفظه: «قد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، فهو كافر مثلهم كما قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ اللَّهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيآء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم اللَّه الله لا يَهْدِى الْقَوْمُ الطّلِمِينَ ﴿ السَّالِةِ].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَاءَكُمُ وَإِخُوَنَكُمُ الْوَلِيَاءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكَفُرْ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُهُم مِّنكُمُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْطِيمانِ وَمَن يَتُولُهُم مِّنكُمُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلطَّلِيمُونَ اللهُ ١٩٩٥، ٩٩٤].

وها هو صاحب تقسيم الكفر إلى «اعتقادي» و «عملي» الجهبذ الفحل «ابن القيم» وَخُلُللهُ يخالف ما ذهب إليه العلاَّمة «الألباني» وَخُلُللهُ في تفسير قوله تَعَلَى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [النابق: آ]. بقوله: «أي: في هذه الموالاة، أي: فهو منهم عملاً... فهذا فهو منهم أي: عملاً وليس عقيدة».

يقول العلاَّمة الجهبذ آبن قيم الجوزية رَخَلَسُهُ ما لفظه: «قطع اللَّه بين «اليهود» و «النصارى» وبين «المؤمنين»، وأخبر أنه من تولاهم فإنه منهم في حكمه المبين، فقال تَكلَى وهو أصدق القائلين: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ آوَلِيآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيآه بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنّه بُهُ



مِنْهُم اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ [اللَّهَ].

وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من «المرض» المؤدي إلى فساد العقل والدّين فقال: ﴿ فَتَرَى اللَّهِ أَن قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ خَتْشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَن يَأْتِي بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثمَّ أخبر عن حبوط أعمال متوليهم، ليكون المؤمن لذلك من الحذرين، فقال تَعَلَى: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَتُؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ الحذرين، فقال تَعَلَى: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَتُؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمُ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصَبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ آ ﴾ [التلاق]. ﴾ [أحكام أهل الذمة ١/ ١٨١].

فأين نجد في قول «آبن القيم» ما ذهب إليه العلاَّمة «الألباني» كَاللهُ؟!

فالجهبذ «أبن القيم» كَثَلَّهُ أخذ بظاهر «الآية» لعدم وجود قرينة صارفة أو ظاهر آخر يخرج الظَّاهر المراد، وهذه هي دعامة «السَّلف» و «أبن القيم» منهم _ في تعاملهم مع النُّصوص وأخذ الأحكام من «الكتاب» و «السُّنَّة»، ومَن أدَّعىٰ غير ذلك، فدعواه باطلة ساقطة في القبيح.

«حُنِنِكُ الثَّانِيَةُ»

يقول العلاّمة الألباني رَخْلُلهُ في قوله تَعَلَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ اللّهِ الكريمة ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ قد يعني ذلك، وقد يعني ما دون ذلك!! هنا الدّقة في فهم هذه ﴿ الآية الكريمة ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ قد تعني: الخارجين عن الملّة وقد تعني: أنهم خرجوا عمدًا عن بعض ما جاءت به الملّة _ الملّة الإسلامية _ .

يساعدنا علىٰ ذلك قبل كلّ شيء ترجمان «القرآن»، ألا وهو «عبداللّه بن عباس» صَفِّه لأنه من الصّحابة الذين أعترف المسلمون جميعًا - إلّا مَن كان من تلك الفرقة الضالة - علىٰ أنه إمام في «التّفسير» ولذلك سماه بعض السّلف من الصّحابة - ولعله هو «عبداللّه بن مسعود» - بترجمان «القرآن».

هذا الإمام في التَّفسير والصَّحابي الجليل كأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تمامًا أنَّ هناك أناسًا يفهمون هذه «الآية» على ظاهرها دون التَّفصيل الذي أشرت إليه آنفًا _ وهو أنه قد يكون أحيانًا المقصود بالكافرين المرتدين عن دينهم، وقد يكون ليس هو المقصود وأنه ما دون ذلك، فقال «آبن عباس» صَلَّحُهُ: ليس الأمر كما تذهبون أو كما تظنون وإنما هو «كفر دون كفر»... _ إلى أن قال _ : هذا الجواب

المختصر الواضح من ترجمان «القرآن» _ في تفسير هذه «الآية» _ هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من «النُّصوص» التي ألمحت إليها آنفًا في مطلع كلمتي هذه، أنَّ كلمة «الكفر» ذكرت في كثير من النُّصوص مع ذلك تلك النُّصوص لا يمكن أن تفسر بهذا التَّفسير الذي فسروا به «الآية» ... _ إلىٰ أن قال _ : ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة «الأولى» من هذا الحديث «سباب المسلم فسوق»؛ بالفسق المذكور في اللَّفظ «الثَّاني» أو «الثَّالث» في «الآية» السابقة ﴿وَمَن لَمَّ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَا أَنْكَ اللَّهُ فَا أَنْكَ اللَّهُ فَا المسلم فسوق»؛ المسلم فسوق»؛ المسلم فسوق»؛ المسلم فسوق»؛ المسلم فسوق»؟!

إذن: قد ذكر هنا ربنا ربنا وكال الفرقة «الباغية» التي تقاتل الفرقة «الناجية»... الفرقة المحقة المؤمنة... ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر، مع أنَّ الحديث يقول: «قتاله كفر».

إذن: قتالهم كفر أي: «كفر دون كفر»؛ كما قال «أبن عباس» في تفسير «الآية» السابقة.

فقتال المسلم «بغي» و «أعتداء» و «فسق» و «كفر»، ولكن هذا يعني: أنَّ الكفر قد يكون كفرًا أعتقاديًا، ومن هنا جاء هذا التَّفصيل الدَّقيق الذي تولىٰ بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَلُسُّهُ ومن بعده تلميذه البار «أبن قيم الجوزية» حيث لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم «الكفر» إلىٰ ذلك القسم الذي رفع رايته ترجمان «القرآن» بتلك الكلمة الجامعة الموجزة.

ف «أبن تيمية» كَالله وتلميذه وصاحبه «أبن قيم الجوزية» يفرقون أو يدندنون دائمًا بضرورة التفرقة بين «الكفر الأعتقادي» و«الكفر العملي»، وإلاّ وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة «الخروج» عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخروج قديمًا وبعض أذنابهم حديثًا... إلىٰ أن قال: يا جماعة هذا «الرضىٰ» إن كان رضى قلبيًا بالحكم بغير ما أنزل اللّه حينئذ ينقلب «الكفر العملى» إلىٰ «كفر أعتقادي».

فأيّ حاكم يحكم بغير ما أنزل اللَّه وهو يرى أنَّ هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا «العصر» وأنه لا يليق تبني الحكم الشرعي الموجود في «الكتاب» و «السُّنَّة». لاشك أنَّ هذا كفره كفر «اعتقادي» وليس كفرًا عمليًا ومَن رضى بمثل هذا «الحكم» أيضًا فليلحق به.

فأنتم أولاً: لا تستطيعون أن تحكموا على كل «حاكم» يحكم ببعض «القوانين» الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأنَّ الحكم بهذه «القوانين» هو اللاَّزم في العصر الحاضر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لو سئلوا. لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم لا يجيبون بأنَّ الحكم بما أنزل اللَّه اليوم لا يليق وإلَّا لصاروا كفارًا دون شك ولا

ريب!!..._إلىٰ أَن قال_: إذن: وخلاصة الكلام الآن! أنه لابدَّ من معرفة أنَّ الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلىٰ قسمين: كفر، وفسق، يخرج عن الملَّة، وكل ذلك يعود إلىٰ الاستحلال «القلبي»، وخلاف ذلك يعود إلىٰ الاستحلال «القلبي»، وخلاف ذلك يعود إلىٰ الاستحلال «العملى».

فكل العصاة وبخاصة ما فشا في «الزمان» من استحلال «الربا» كلّ هذا كفر «عملي»، فلا يجوز لنا أَن نكفر هأؤ لاء «العصاة» لمجرد ارتكابهم معصية واستحلالهم إياها عمليًا، إلّا إذا بدر منهم أو بدا منهم ما يكشف لنا عمّا في «قرارة» نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله «عقيدة»؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة «القلبية» حكمنا حينئذ أنهم كفروا كفر «ردّة».

أما إذا لم نعلم ذلك، فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أما إذا لم نعلم ذلك، فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله على «من كفر مسلمًا فقد باء به أحدهما»... إلى أن قال _ : إذن: الكفر «الأعتقادي» ليس له علاقة بالعمل له علاقة بالى أن قال _ : إذن: الكفر «الأعتقادي» ليس له علاقة بالعمل له علاقة بالقالب، ونحن لا نستطيع أن نقول نعلم ما في قلب «الفاسق» «الفاجر» «السارق» «المرابي»... إلخ، إلّا إذا عبّر عمّا في قلبه بلسانه، أما عمله فعمله ينبىء أنه خالف الشرع مخالفة عملية.

فنحن نقول: أنك خالفت، وأنك فسقت، و فجرت، لكن ما نقول: أنك كفرت، و آرتددت عن دينك حتَّىٰ يظهر منه شيء يكون لنا عذرًا عند اللَّه عَلَىٰ أن نحكم بردته... _ إلىٰ أن قال _ : يتغافل عنها أولئك «الغلاة» الذين ليس لهم إلَّا إعلان تكفير «الحكام» ثم لا شيء وسيضلون كما ضلت جماعة من قبلهم؛ يدعون إلىٰ إقامة حكم الإسلام علىٰ الأرض

لكن دون أَن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة. سيظلون يعلنون تكفير «الحكام» ثم لا يصدر منهم إلَّا الفتن. » [فتاوى الألباني ص ٢٤٢ ـ ٢٥٢]. التَّفْنيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسني ـ عفا اللَّه عنه ـ : إنَّ العلاَّمة «الألباني» وَخُلَسُهُ يُساوي بين جميع «الذنوب» و «المعاصي» ويجعلها في رتبة واحدة، والسَّبب أنَّ عدم اعتماد فهم «السَّلف» في دعامة الدّين ـ أعني: «مسألة الإيمان» ـ موجبة للاُضطراب والتَّناقض والتَّدافع في «الأقوال» واللَّي والألحاد في مرادهم بالتَّقول عليهم ما لم يقولوا!!

وذلك أنَّ «السَّلف» _ أعني: «قُحّ أهل السُّنَّة» _ لمَّا عرَّفوا وحدُّوا «الإيمان» _ بأركانه «قولٌ» و «عملٌ» و العمل «شرط صحة» أو و «ركنٌ» منه _ علموا أنَّ «الأقوال» و «الأعمال» ليست على رتبة و احدة، فمنها ما هي «شرط» في أصل الدين، ومنها ما هي دون ذلك، فكذلك «الكفر» و «المعاصى» شعب، فمنها ما يذهب أصل الدّين ومنها دون ذلك.

فقتال «المسلم» كفر، وإتيان «المرأة» في دبرها كفر، وإتيان «الحائض» كفر، و«الحكم بغير ما أنزل اللَّه» كفر، والتَّسوية بينها إجحاف ومجازفة، والسَّبب أنها ليست على رتبة واحدة.

فالحكم بغير ما أنزل الله مذهب لركن من أركان الإيمان وهو «العمل» _ وأقصد: بالعمل «العمل القلبي» الموجب لحب الله ورسوله والأنقياد لدينه وألتزام طاعته ومتابعة رسوله على وفي حالة خاصة يكون مضعفًا لهذا العمل غير مذهب له.

خاصة إذا علمنا أنَّ اللَّه سُبْحَنَهُ وَتَعَكَل علَّق «الإيمان» بالتحاكم

إليه، ونفاه عمَّن لم يتحاكم إليه بقوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا يُحَكِّمُوكَ فِي اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴿ السَّا اللهِ اللهِ السَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ

فالحكم بغير ما أنزل اللَّه قد يذهب ركن الإيمان «القولي» إذا «كذب» أو «جحد»، أو «العملي» إذا استحل ولو لم يكن تلفظًا كما سنبيّنه إن شاء اللَّه ، وأما إتيان «المرأة» في دبرها أو إتيان «الحائض» فقد يذهب الرّكن «القولي» إذا استحلَّ ولابدَّ أن يظهر لفظًا إما بتكذيب أو جحودٍ عما لم يكن صاحبه معذورًا بجهل، ولا يذهب الرّكن «العملي» بل يضعفه، والسّب أنَّ هذا «العمل» ليس شرطًا في صحة الباقي، وأما «التّحكيم» و «الأنقياد» لحكم اللَّه سُبْحَنَهُ وَتَعَكَنَ، شرطٌ في صحة الباقي.

فكما ترى «الأعمال» مختلفة ليست على رتبة واحدة، والتَّسوية بينها إجحافُ ومجازفةٌ والأقدام على ما فيه بأس، ولهذا نقول لابدَّ من فهم سليم لقول «اُبن عباس» على ما فيه رفر دون كفر» وما يريد به صاحبه لأنَّ فهم مراد «المتكلم» هو رأس المراد، و «الألباني» كَاللهُ لم يفهم هذا المراد، لذا ذهب يضعه في غير موضعه.

وعلماؤنا وأئمتنا الذين حافظوا على دعامة الدّين ـ أعني: «مسألة الإيمان» ـ لم يذهبوا مذهب «الألباني» كَ الله بل فهموا مراد صاحبه ولم يشذوا عنه، بوضعهم قوله في الحالة «الخاصة» التي أشرنا إليها آنفاً وهي: إذا كان التّحاكم «العام» إلى التّوحيد، فالمخالفة «الجزئية» لا تذهب الإيمان «العملي» بل تضعفه، أما تبديل الشّرع بالقوانين الوضعية



فهي مذهبة للإيمان «العملي» مطلقًا، فالبون شاسع بينهما.

أقول للعلامة «الألباني» كَلْشه: على أيّ شيء اعتمدت؟! وبأيّ منطق فهمت؟! وعلى أيّ قاعدة سلفية شرعية أصّلت وفصّلت؟! أنّ «أبن عباس» عَلَيْهُ أراد المُبَدّلين الشَّرع بـ«القوانين الوضعية» الكافرة؟! فهلا اعتمدت قوله في كفر «تارك الصلاة»، فهو يكفره كما يكفره سائر الصّحابة عَلَيْهُ!!

فلقد ذكر ذلك «محمد بن نصر» و «أبن عبدالبر» في كتاب «التَّمْبِيه القد ذكر ذلك «محمد بن نصر» و «أبن عبدالبر» في كتاب «التَّمْبِيه ٢٦٨/٢» موقوفًا على «أبن عباس» _ أنه قال: «من ترك الصلاة فقد كفر» أخرجه «الهيثمي» في «المجمع ١/٥٩٥» بل ثبت عنه تكفير تارك «الزكاة» و «الصيام» (١)؟!

أم هي قضية تَشهّي مبنية على قاعدة محكمة سقط في هوتها كل من خالف جادة «السَّلف» في الأعتقاد أو العمل وهي: «كلّ ما خالف المذهب، مرّر واذهب»؟!! و «الألباني» وَخَلَسُهُ خالف «أبن عباس» بل «السَّلف» قاطبة _ كما سنبيّنه _ إن شاء اللّه _ ؛ خالفوه في كفر «تارك الصلاة»، فمرّر قولهم وذهب، بل وصف مَن كفّر تارك الصلاة بـ «الخارجية» _ والعياذ باللّه _ .

فها هو «أبن كثير» المحدث المفسر الجهبذ رَخَلُلله يقرأ كلام «أبن عباس» في ويفهمه ويعلم ما يريد به صاحبه ولم يبطله، لكن وضعه حيث أريد به، ومع كل هذا لم يمنعه مصطلح «كفر دون كفر» تكفير المتحاكم إلى «القوانين الوضعية»!!

⁽١) قلتُ: أنظر «الفِهل في الملل والأهواء والنحل ١٥١/٢».

يقول العلاَّمة المفسّر أبن كثير رَخْلُسّه في قوله تَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ [اللَّهَ]. ما لفظه: «ينكر تَعَكَى على من خرج عن حكم اللَّه المحكم المشتمل على الله كل خير، النَّاهي عن كلّ شر وعدل إلى ما سواه من «الآراء» و «الأهواء» و «الأصطلاحات» التي وضعها الرّجال بلا مستند من شريعة اللَّه كما كان أهل «الجاهلية» يحكمون به من «الضلالات» و«الجهالات» ممَّا يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم بها «التتار» من «السياسات الملكية» المأخوذة عن ملكهم «جنكز خان» الذي وضع لهم «الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد أقتبسها من شرائع شتى: من «اليهودية» و «النصرانية» و «الملّة الإسلامية» وغيرها، وفيها كثير من «الأحكام» أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه ممن فعل ذلك منهم فهو كافر، يجب قتاله حتَّىٰ يرجع إلىٰ حكم اللَّه ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل و لا كثير. " [تفسير أبن كثير ٢/ ٩٤، ٩٤].

ويقول العلاَّمة المفسّر أبن كثير رَخُلُلهُ ما لفظه: «فمن ترك الشَّرع المحكم المنزل على «محمد بن عبداللَّه» خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشَّرائع المنسوخة كَفَر، فكيف بمَن تحاكم إلى «اليَاسَا» وقدمها عليه؟! مَن فَعَل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ مُ ثَرَبًا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا اللَّهُ مَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَحَرَ بَيْنَهُمْ مُ ثَرَبًا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا اللَّهُ وَيُسَلِّمُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ العظيم. » [البداية والنهاية ١٣٩/١٣ ترجمة جنكز خان].

وها هو جدّ مفتي الدّيار «الحجازية» في وقته يقرأ مصطلح «أبن عباس» صلطه، وهو الشّيخ العلاَّمة «عبداللَّطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» كَاللَّهُ للهُ لما سُئل عمّا يحكم به أهل السَّوالف من «البوادي» وغيرهم فأجاب بما لفظه: «مَن تحاكم إلى غير كتاب اللَّه وسنَّة رسوله على التَّعريف فهو كافر. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَت لِكَ هُمُ الْكَفرُونَ النَّهُ قَال اللهُ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَت لِكَ هُمُ الْكَفرُونَ النَّه اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ فَا اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَال

فهذا يقصم ظهر «المرجئة» وطائفتهم الجدد، ولو وجدوا له سبيلاً المحطلح لحكُّوه من فتواه، فلمَّا لم يجدوا إلىٰ ذلك سبيلاً استعملوا المصطلح «الصُّوفي»، ولهذا ـ لما فنَّد الشَّيخ «عبداللَّه بن عبدالرحمن آل سعد» أقوال الزاعمين أنَّ حفيد العلاَّمة «عبداللَّطيف بن حسن آل الشَّيخ» ـ أعني: العلاَّمة «محمد بن إبراهيم» ـ يَخْلَسُهُ أنه تراجع عن فتواه المسمَّاة به «القوانين الوضعية» ـ قال ما لفظه: «وبهذا يتبين خطأ من يقول إنَّ لـ «محمد بن إبراهيم» قولاً آخر في مسألة «الحكم بغير ما أنزل اللَّه» إذ ذهب يشكك في رأيه في هذه «المسألة» مع كونه بهذا الوضوح التَّام ويكفي رد هذا والجزم بخلافه بعض ما سلف.

فكيف يقدم قول من لم ير «محمد بن إبراهيم» مرَّة واحدة في حياته على قول طلابه وتلاميذه الذين جالسوه ولازموه وسمعوا منه؟!! بل كيف يقبل قول أولئك ويترك ما نص عليه الشَّيخ نفسه؟! فأين علم

«أصول الحديث» و «الفقه»؟! لماذا لا تطبق هلهنا؟! وهذه القضية من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى كل هذا!!» [رفع اللاَّئمة ص ٦٠].

قُلْتُ: يا شيخ! هؤلاء «المرجئة الجدد» لهم أصول أخرى في إثبات «الأقوال» ونفيها منها: «الوجد الصوفي» ومنه «المنامات»، ألا ترى صاحبه أثري «الزرقاء» «علي حَسَن حلبي» حين قال في كتيبه «مع شيخنا ناصر السُنَة والدين في الشهور الرُخيرة» ما لفظه: «ولئن توفي الشَّيخ ودفن وأنا بعيد عنه.. فقد كانت سلواي أنني كنت آخر من تكلم مع الشَّيخ ودعا له وصافحه وألتقاه...».

قال عاصم بن محمد بن إبراهيم شقرة في «الرُّدُود السُّنية» ما لفظه: «لعمري.. هل أصبح «علي حلبي» من «الصُّوفية» الذين يظهرون في مكانين معًا؟!».

قُلْتُ: فلا مانع أَن يقول صاحبه الجهمي - «خالد العنبري» ـ صاحب كتاب «الحُلْم بِغَيْر مَا أَنْزَل الله وَأُصُول التَّلْفير» والذي حرّم طبعه من طرف «اللَّجنة الدائمة» ثمَّ أتبعه بكتاب «هَزيمَة الفكر التكفيري» ـ وكان أولىٰ لو وسمه صاحبه بـ «تفريخ الفكر الإرجائي» ـ لكان أفضل بالنسبة لأعتقاده، أنه رأى الشَّيخ الفاضل «محمد بن إبراهيم آل الشَّيخ» في المنام وقال له: «أنا تراجعت عن رسالة «تحكيم القوانين» أخبر الناس بذلك!!» فهذا أصل جديد في «التَّصحيح» و «التَّضعيف» ـ تلمسانية في بذلك!!»

وها هو العلاَّمة مفتي الدِّيار «الحجازية» في وقته «محمد بن إبراهيم بن عبداللَّطيف آل الشيخ» يقرأ مصطلح «ٱبن عباس» ضَلِّيَا ولم

يبطله، ومع ذلك لم يمنعه من تكفير «الحاكم بالقوانين الوضعية» بل هي عنده من أعظم المشاقة لله ورسوله.

يقول العلاّمة محمد بن إبراهيم بن عبداللَّطيف آل الشيخ يَخْلُسْهُ في رسالته الفذة الموسومة بـ «تَحْلِيم الفَوَانِين الوَضعية» ما لفظه: «الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة للَّه ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلاً، وتفريعًا وتشكيلاً وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا و «مراجع» و «مستندات». فكما أنَّ للمحاكم «مراجع» و «مستمدات» مرجعها كلّها إلىٰ كتاب اللَّه وسنَّة رسوله على فلهذه المحاكم «مراجع» و مراجع» و مراجع» و والقانون «الفرنسي» وقوانين كثيرة، كالقانون «الفرنسي» والقانون «القرانين»، وغيرها من «القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلىٰ الشريعة وغير ذلك.

فهذه المحاكم في كثير من «أمصار» الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم «السُّنَّة» و «الكتاب»، من أحكام ذلك «القانون» وتلزمهم به وتقرُّهم عليه، وتحتِّمه عليهم. فأيُّ كفر فوق هذا الكفر وأيُّ مناقضة للشهادة بأنَّ محمدًا رسول اللَّه بعد هذه المناقضة؟!!» [فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ٢١/ ٢٨٩، ٢٥].

وها هو الإمام الأصولي المفسر الجهبذ «الشنقيطي» رَخُلُللهُ يقرأ مصطلح «كفر دون كفر» ولم يبطله أو يلويه أو يخرج به عمَّا أراد به صاحبه، ومع هذا لم يمنعه من تكفير « الحاكم بالقوانين الوضعية»



الزُّبلية العُفارية التي لا خير فيها ألبتَّة!!

يقول العلاَّمة المفسّر الشنقيطي وَعَلَسُهُ _ بعد أَن ذكر الأدلة النيرة والحجج الساطعة في أنَّ الحكم للَّه وحده _ ما لفظه: «وبهذه النُّصوص السَّماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أنَّ الذين يتبعون «القوانين الوضعية» التي شرعها الشَّيطان علىٰ ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه اللَّه _ حلَّ وعلا _ علىٰ ألسنة رسله _ صلىٰ اللَّه عليهم وسلم _ أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلَّا مَن طمس اللَّه بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم.» [أضواء البيان ٤/ ٢٦].

وها هو العلاَّمة المحدث الجهبذ «أحمد شاكر» كَاللهُ، يعلنها جهرة، بصرخة حقِّ في وجه المميّعة لقول «أبن عباس» _ المحرفته تأويلاً لخدمة مذهبها المشين _ ألا وهو «الإرجاء»، الذي تهافت فيه الكثير، ومَن يعيبه فهو عندهم إما «خارجي» أو «ظاهري»، بل زادوا عليه المصطلح الخبيث الجديد «إرهابي»!!

يقول العلامة أحمد شاكر رَخَلُسُهُ في مصطلح «كفر دون كفر» للذي أخرجه «الحاكم» ووافقه الذهبي على تصحيحه ما لفظه: «وهذه الآثار عن «أبن عباس « وغيره ـ مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ـ ومن غيرهم من الجرآء على الدّين، يجعلونها عذرًا أو إباحية للقوانين «الوثنية» الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام.

وهناك أثر عن «أبي مجلز» في جدال «الإباضية» الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض «الأمراء» من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم

بما يخالف الشَّريعة، عمدًا إلى الهوى أو جهلاً بالحكم. و «الخوارج» من مذهبهم أنَّ مرتكب «الكبيرة» كافر، فهم يجادلون يريدون من «أبي مجلز» أَن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء «الأمراء»، ليكون ذلك عذرًا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسَّيف.

وهذان الأثران رواهما «الطبري»، (١٢٠٢٥، ١٢٠٢٥) وكتب عليهما أخي السَّيد «محمود شاكر» تعليقًا نفيسًا جدًا، قويًا صريحًا. فرأيت أَن أثبت هنا نص أولى روايتي «الطبري»، ثمَّ تعليق «أخي» على الروايتين.

فروى «الطبري» (١٢٠٢٥) عن عمران بن حدير، قال: «أتى «أبا مجلز» ناس من «بني عمرو بن سدوس»، فقالوا: يا أبا مجلز! أرأيت قول اللَّه ﴿وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْكَفْرُونَ ﴾ أحق هو؟! قال: نعم. قالوا: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْفَلْمُونَ ﴾ أحق هو؟! قال: نعم. قالوا: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْفَلْمِمُونَ ﴾ أحق هو؟! قال: نعم. قالوا: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ أحق هو؟! قال: نعم. قال: فقالوا: يا أبا مجلز! فيحكم هؤلاء بما أنزل اللَّه؟!

قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا، فقالوا: لا واللَّه ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرَّجون! ولكنها أنزلت في «اليهود» و «النصارى» وأهل «الشرك»، أو نحوًا من هذا». ثمَّ روى «الطبري» (١٢٠٢٦) نحو معناه. وإسناداه صحيحان.

فكتب أخي السيد «محمود» بمناسبة هذين الأثرين ما نصه:

«اللَّهم إني أبرأ إليك من الضَّلالة. وبعد: فإنَّ أهل الرَّيب والفتن ـ ممَّن تصدوا للكلام في زماننا هذا ـ (١) قد تلمس المعذرة لأهل السُّلطان في «ترك الحكم بما أنزل اللَّه» في «القضاء» وفي «الدماء» و «الأعراض» و «الأموال» بغير شريعة اللَّه التي أنزلها في كتابه، وفي أتخاذهم «قانون» أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين أتخذهما رأيًا يرى به صواب «القضاء» في «الأموال» و «الأعراض» و «الدماء» بغير ما أنزل اللَّه، وأنَّ مخالفة شريعة اللَّه في «القضاء العام» لا تكفر «الراضي» بها، والعامل عليها.

قال الإمام الأوزاعي كَثْلَللهُ: «قد كان «يحيى» و «قتادة» يقولان: ليس من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء». [الشريعة رقم ٢٠١].

فللَّه الحمد، لقد عرّى جهابذة «المنهج» هؤلاء الذين أرادوا أن يتركوا الدَّين كثوب سابري صاحوا عليهم من أقطارها، وقذفوهم بشهب الوحي، وأعلموا الأمة نصحًا لها، لأنهم أتباع الرُّسل، أنَّ هذه هي: «طائفة التّبار»، والويل الويل للأغهار منها.

⁽۱) قلتُ: ومن هؤلاء في زماننا اليوم، «ربيع بن هادي المدخلي» وزبانيته، و «علي حلبي» ـ أثري الزرقاء بين المعكوفتين ـ و «سليم الهلالي»، و «محمد موسى نصر»، و «مشهور حسن سلمان»، و «حسين عودة العوايشة»، و «باسم جوابرة»، و «عزمي جوابرة»، والجهمي «خالد العنبري»، و «أبو اليسر المصري»، الذين احتموا وراء العلامة «الألباني» كَلِّهُ لا لأنهم قرأوا عليه شيئًا من كتب «الحديث» أو «العقيدة» أو «الفقه»، فهذا لم يكن ولا على غيره، ولكنهم استغلوه فتسلقوا عليه للتكسب باسمه ولتمرير ما توحيه إليهم شياطين «الإنس» من عقائد باظلة تخصُّ دعامة الدّين، و «أبو الحسن المصري» ـ وهذا نسأل الله السلامة ـ من «الإفراط» ـ بانتسابه لـ «جماعة التوقف والتبيّن» الغالية ـ إلى «التفريط» ـ الإرجاء لكن في ثوب سلفي ـ و «حمدي السلفي التركهاني»، لاحظ تلبيسهم وتضليلهم، إيهامًا وتدليسًا باسم «الأثرية» و «السلفية» إغرارًا بالأغهار من المسلمين، فالسلفية ليست بالأدعاء وإنها بالأتباع والدوران معها حيث دارت، أما اتخاذها شعارًا والإرجاء دثارًا، فهذا جمع بين النقيضين صاحبه ملبس مدلس مفتون مبتغي الفتنة، يساوي بين الحقّ والباطل، يحذر منه نصحًا لدين الله، حتَّى لا تغتر مدلس مفتون مبتغي الفتنة، يساوي بين الحقّ والباطل، يحذر منه نصحًا لدين الله، حتَّى لا تغتر العامة فتهلك، فهؤلاء هم طائفة «المرجئة الجدد»، امتدادًا للطائفة «الأم» التي حذَّر منها سلفنا أشد تحذير، لأنَّ فتنتها أشد من فتنة «الأزارقة» الخوارج.

والنَّاظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السَّائل والمسؤول، فأبو مجلز ـ «لاحق بن حميد الشيباني السدوسي» ـ تابعي ثقة، وكان يحب عليًا صُلِّيَهُ وكان قوم «أبي مجلز» وهم «بنو شيبان» من شيعة «علي» يوم «الجمل» و «صفين».

فلما كان أمر الحكمين يوم «صفين» وآعتزلت «الخوارج» كان فيمن خرج على «علي» عَلِيًا طائفة من «بني شيبان»، ومن «بني سدوس بن شيبان بن هذل»، وهاؤلاء الذين سألوا «أبا مجلز»، ناس من «بني عمرو بن سدوس» _ كما في «الأثر ١٢٠٢٥» _ وهم نفر من «الإباضية» _ كما في «الأثر ١٢٠٢٦» _ و «الإباضية» من جماعة «الخوارج» الحرورية، هم أصحاب «عبدالله بن أباض التميمي»، وهم يقولون بمقالة سائر «الخوارج» في التَّحكيم، _ إلىٰ أَن قال _ : ومن البين أن الذين سألوا «أبا مجلز» من «الإباضية»، إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير «الأمراء» لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ٱرتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ٱرتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول_ «رقم ١٢٠٢٥» _: «فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا»، وقال لهم في الخبر الثَّاني: «إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب».

وإذن: فلم يكن سؤالهم عما آحتج به مبتدعة زماننا من «القضاء» في «الأموال» و«الأعراض» و«الدماء» بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالأحتكام إلى حكم غير اللَّه في كتابه وعلى لسان نبيه على .

فهذا الفعل إعراض عن حكم اللَّه، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم اللَّه سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَلَ، وهذا لا يشك أحد من أهل القبلة على أختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.

والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار لأحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام «القانون» الموضوع على أحكام الله المنزلة، وإدعاء المحتجين لذلك بأنَّ أحكام الشَّريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث «أبي مجلز» والنفر من «الإباضية» من «بني عمرو بن سدوس»؟!

ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر «أبي مجلز» أنهم أرادوا مخالفة السلطان في الحكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أنَّ سن حاكم حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها هذه واحدة. وأخرى، أنَّ الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم اللَّه فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة، وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولاً حكمًا خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الأقرار بنص «الكتاب»، و «سنّة» رسول اللَّه.

وأما أَن يكون كان في زمن «أبي مجلز» أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر، جاحدًا لحكم من أحكام الشَّريعة، أو مؤثرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام «أبى مجلز» و «الإباضيين» إليه.» [عمدة التفسير ١/ ٦٨٤، ٥٨٥].

ويقول العلاّمة أحمد شاكر رَخَلُسُهُ في قوله تَعَلَى: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَةِ عَنِي اللّهُ عَنِي اللّهُ وَي قوله تَعَلَى: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ [المالية: ⑤]. ما لفظه: «أقول: أفيجوز ـ مع هذا ـ في شرع اللّه أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات «أوربة» الوثنية الملحدة؟! بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟!

إنَّ المسلمين لم يبلوا بهذا قط _ فيما نعلم من تاريخهم _ إلَّا في ذلك العهد، عهد «التتار»، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام. ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام «التتار»، ثمَّ مزجهم فأدخلهم في شرعته. وزال أثر ما صنعوا، بثبات المسلمين علىٰ دينهم وشريعتهم، وبأنَّ هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم. فما أسرع ما زال أثره.

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ «أبن كثير» _ في القرن «الثامن» _ لذاك «القانون الوضعي» الذي صنعه عدو الإسلام «جنكز خان» ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن «الرابع عشر»؟! إلّا في فرق واحد، أشرنا إليه آنفًا: أنّ ذلك كان في طبقة خاصة من «الحكام». أتى عليها الزمن سريعًا، فأندمجت في الأمة الإسلامية.

ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلمًا وظلامًا منهم. لأنَّ أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج في هذه «القوانين» المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك «الياسق» الذي أصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه «القوانين» التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثمَّ يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك «آباء» و «أبناء»، ثمَّ يجعلون مرَّد أمرهم إلى معتنقي هذا «الياسق العصري»! ويحقرون مَن يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الأستمساك بدينهم وشريعتهم «رجعيًا» و «جامدًا»! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة.

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في «الحكم» من التَّشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى «ياسقهم الجديد» بالهوينا واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السُّلطات تارات. ويصرحون ـ ولا يستحيون ـ بأنهم يعملون على فصل «الدَّولة» عن «الدين»!!

أفيجوز إذن _ مع هذا _ لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدّين الجديد _ أعني: التّشريع الجديد _! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا و اعتناقه و اعتقاده و العمل به، عالمًا كان «الأب» أو جاهلاً؟!

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي «القضاء» في ظل هذا «الياسق العصري» وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أنَّ رجلاً مسلمًا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأنَّ هذا «القرآن» أنزله اللَّه على رسوله كتابًا محكمًا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأنَّ طاعته وطاعة الرَّسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب

في كل حال _ ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول، ولاية «القضاء» في هذه الحال باطلة بطلانًا أصليًا، لا يلحقه «التَّصحيح» ولا «الإجازة»!

إنَّ الأمر في هذه «القوانين الوضعية» واضح وضوح الشمس. هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممَّن ينتسبون الإسلام _ كائناً مَن كان _ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر آمرؤ لنفسه _ وكلّ آمرىء حسيب نفسه _ .

ألاً فليصدع «العلماء» بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا «الياسق العصري» وناصروه: أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يومًا بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول.» [عمدة التفسير عن الحافظ أبن كثير ١/ ٦٩٢، ٢٩٦].

وها هو العلاَّمة «عبدالرزاق عفيفي» يَخْلُللهُ، يقرأ مصطلح «أبن عباس» صَلَّهُ «كفر دون كفر» ومع ذلك لم يمنعه من تكفير الحاكم بـ «القوانين الوضعية»!!

يقول العلاَّمة عبدالرزاق عفيفي وَخَلَسُهُ ما لفظه: «الثَّالثة: مَن كان منتسبًا للإسلام عالمًا بأحكامه، ثم وضع للناس أحكامًا وهيأ لهم نظمًا ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام، فهو كافر خارج عن ملَّة الإسلام، وكذلك الحكم فيمَن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومَن أمر الناس بالتَّحاكم إلىٰ تلك «النظم» و «القوانين» أو حملهم علىٰ التَّحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام

وكذلك مَن يتولى «الحكم» بها وطبقها في القضايا، ومَن أطاعهم في التَّحاكم إليها بٱختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام، فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله؛ لكن بعضهم يضع تشريعًا يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم وبينة وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به، أو ولى الحكم به بين الناس أو نفذ الحكم بمقتضاه. وبعضهم بطاعة «الولاة» والرضى بما شرعوا لهم ما لم يأذن به اللَّه ولم ينزل به سلطانًا. فكلُّهم قد ٱتبع هواه بغير هدى من اللَّه وصدَّق عليه «إبليس» ظنه فأتبعوه، وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله وأعتقادهم بما فيه مع إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه بتشريع من عند أنفسهم وتطبيقه والتَّحاكم إليه كما لم ينفع «إبليس» علمه بالحق وأعتقاده إياه مع إعراضه عنه، وعدم الأستسلام والأنقياد إليه، وبهذا قد أتخذوا هواهم إلهًا..»[شبهات حول السنَّة ورسالة الحكم بغير ما أنزل اللَّه ص ٦٤، ٦٥].

وهذا كذلك قول «حامد الفقي»، و«أبن باز»، و«أبن عثيمين» و«أبن باز»، و«أبن عثيمين» و«...» رَحِمَهُ الله جميعًا، ولاشكَّ أنَّ مَن ذكرنا أقوالهم علماء جهابذة نحن و «الألباني» رَحَلُهُ عيال على مصنفاتهم وتحقيقاتهم «العلمية» أفهاؤلاء لم يعرفوا «الكفر» وحقيقته؟! أم لم يعلموا تقسيم «أبن القيم» للكفر الذي يدندن حوله العلاَّمة «الألباني» رَحَلُهُ اللهُ؟!

لا بل علموا كنهه ومراد صاحبه، فالكفر «الأعتقادي» عندهم مذهب لقول القلب وعمله، وعرفوا قول «أبن عباس» _ «كفر دون كفر» _ وعرفوا «القوانين الوضعية» الكفرية ما هي، فعلموا أنَّ البون شاسع

بينهما، ولذا أعلنوها جهارًا نهارًا، بصرخة حقِّ لا يخافون فيها لومة لائم أنَّ من فعل ذلك فهو كافرٌ مرتدٌ ـ أعني: الحاكم بالقوانين الوضعية ـ أو متحاكم إليها عن رضى و آخيار _ لوجود الشَّرع _ والإعراض عنه، ولا ينفعه أيُّ أسم تسمى به، ولا أيُّ عمل عمله كـ «الصلاة» ونحوها، وإن أقرَّ أنَّ الشريعة أفضل وأحكم وأعدل، فهو كافرٌ لأنه مستحل.

والسَّبب أنهم علموا أنَّ «المعاصي» شعب متفاوتة ليست على رتبة واحدة، وليست كلّها يشترط فيها الأستحلال «اللَّفظي»، فمنها ما تستحل بأنتفاء العمل _ أعني: «عمل القلب» _ والتَّحاكم إلىٰ الشريعة شرط في صحة بقاء هذا «العمل»؛ الموجب للحب والأنقياد. يدل عليه قوله تَعَلَى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ وَالسَّالِةِ : ﴿ وَالسَّالِةِ : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ وَالسَّالِةِ : ﴿ وَالسَّالِةِ : ﴿ وَالسَّالِةِ : ﴿ وَالسَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّمِ وَالسَّلِيدِ السَّلِيدِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةُ السَّلِيدِ السَّلَةِ السَّلَةُ السَّلَةُ اللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُ السَّالِ السَّلَةُ اللهِ السَّلِيدِ اللَّهُ السَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَعَ السَّلَهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَهُ اللَّهُ الْ وَرَبِّكَ لَا يُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و «الألباني» كَ الشّهُ، أشترط في كفر «الحاكم» بالقوانين الوضعية الأستحلال «القولي» وسوّى بينه وبين «الفاجر» و «السّارق» و «المرابي» بقوله: «يا جماعة هذا الرضى إن كان قلبيًا بالحكم بغير ما أنزل اللّه حينئذ ينقلب الكفر «العملي» إلى كفر «اعتقادي».

فأيّ حاكم يحكم بغير ما أنزل اللَّه ـ وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللاَّئق... ـ إلى قوله ـ : فأنتم أولاً لا تستطعون أن تحكموا على حاكم يحكم ببعض «القوانين الغربية» الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأن الحكم بهذه «القوانين» هو اللاَّزم في العصر الحاضر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام لو سئلوا. لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم لا يجيبون بأنّ الحكم بما أنزل اللَّه اليوم لا يليق وإلَّل لصاروا كفارًا دون شك ولا ريب».

فالحاكم بالقوانين «الوضعية» ـ جملة أو ببعض منها ـ مسلمٌ عند «الشَّيخ» ما لم يكذّب أو يجحد!! ليس له ضابط في ذلك إلَّا إذا ٱستحلها لفظًا، وعند الدَّعي «الجهمي» الموسوم بـ «الأثري» زورًا وبهتانًا «علي حَسَن حَلَبي» لا يكفر عنده حتَّىٰ يقول: هي من عند اللَّه.

يقول الدَّعي البدعي الجهمي علي حَسَن حلبي في «التَّعذير ص ٢٧» _ المحرّم من طرف «اللَّجنة الدَّائمة» _ ما لفظه: «الحكم على المتروكات وفق قاعدة التَّرك «الاعتقادي» المبني على «الجحود» و «الإنكار» أو «التَّكذيب» أو «الأستحلال» لا على الترك المجرد وإلَّا كان هذا قول «الخوارج» بعينه».

أنظر أيها السَّلفي الشَّرعي _ يرعاك اللَّه _ بالطبع لست أعني: «الأثري» _ إلىٰ قوله: «الجحود» و «الإنكار» أو «التَّكذيب» والأستحلال بالطبع عنده لابدَّ أن يبوح به _ لفظًا _ كلّها مذهبة لـ «قول القلب»، فهلا يخبرنا ما هي الأعمال المكفّرة المذهبة لـ «عَمَل القلب» ؟! لأن الكفر «الأعتقادي» يشمل «قول القلب» و «عمل القلب»، وصدق اللَّه إذ يقول: ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن نُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ أَلُهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يقول الشَّيخ آبن عثيمين رَخَلُللهُ ما لفظه: «يجب على طالب «العلم» أَن يعرف الفرق بين التَّشريع الذي يجعل نظامًا يمشي عليه ويستبدل به «القرآن»، وبين أَن يحكم في «قضية» معينة (١) بغير ما أنزل اللَّه» [القول

⁽۱) قلت: لقد تطرقنا إلى مسألة «القضية» بتأصيل وتفصيل لم أُسبق إليه في كتابنا الموسوم بد «التَّبصير في وجوب التَّفريق بين الملفّر لذاته والمُلفّر بغيرة في مسائل التَّكفير»، فهو مطبوع وعلى الشبكة «العنكبوتية» مسطوع، وكذلك كتابنا «نصب المنجنيق لما مرَّر بند بن نايف المياني العتيبي من باطل مميق».



المفيد علىٰ كتاب التوحيد ٢/ ٨٥٠].

فالجزئية عند الشَّيخ «أبن عثيمين» يَخْلَلْلهُ لا تقدح إذا كان التَّحاكم «العام» إلى الشَّريعة، فهو على جادة من سبق ذكرهم من «العلماء» الجهابذة، فهو مخالف بذلك للعلاَّمة «الألباني» ـ مع مَن سبق ذكرهم «أبن كثير» و «محمد بن إبراهيم بن عبداللَّطيف آل الشيخ» و «الشنقيطي» و «عبدالرزاق عفيفي» و «أحمد شاكر» وغيرهم من العلماء المحقّقين. أُقول _ للعلاَّمة «الألباني» _ رَخْلَللهُ: لو قال «الحاكم» بالقوانين الوضعية _ جملة أو ببعضها كما قلتَ _ : إنَّ الشَّريعة الإسلامية حقّ وأفضل وأعدل من كلّ «القوانين الوضعية» _ مهما كانت رتبة من صدرت منه _ وخاب وخسر من لم يحكمها، ثم منع الزُّواج بالزوجة «الثَّانية» وأصدر قانونًا يعاقب بذلك، ومَن تزوج وخالف «القانون» يعد مجرمًا _ في نظره وأولاده غير الشرعيين [قانونيين] _ ويحرم تسجيلهم في «الحالة المدنية» _ أعني: في السّجل البلدي _ علمًا أنَّ هذا «القانون» ساري المفعول في معظم الدُّول الإسلامية الزاعمة زورًا وبهتانًا أنها عربية وهي تحارب هذا «اللّسان»، مسلمًا أم كافرًا بذلك الفعل؟! _ ولو لم يصرّح بل يقول: الشَّريعة أفضل ولم يتنقصها _ إلّا بعمله يمنع

بالطَّبع عندك لقولك السَّابق هو مسلمٌ ما لم يكذب أو يجحد!! وإذا قلتَ: هو كافر وذلك ظننا بك!

قُلْنا: هذا تكفير بغير موجب، فهو لم يكذّب أو يجحد؟! وهذا تناقض و أضطراب، وخوض للقفار والصعاب!!

«الحلال» ويعده جريمة يعاقب عليها «القانون».

وإِن قلتَ: سبب كفره هو «الجحود» لأنه أنكر شيئًا حلالاً معلومًا من الدّين بالضرورة.

قُلْنا: كيف يكون جاحدًا وهو يصرّح بلسان «القال» أنَّ الشَّريعة أفضل وأحقّ من كلّ «قانون» زُبلي عُفاري، ومَن أقرّ بشيء لا يمكن أَن يجحده ألبتَّة، فكيف يصح هذا في «الأذهان»؟!

فإذا قلت: عمله هذا _ إصداره «القانون» _ عمل كفري، لأنه منع «الحلال» ولو لم يصرّح بذلك!!

قُلْنا: مهلاً يا علاَّمة! لقد أصبحت تكفيريًا!! وأنتَ تقول: الكفر «الاَعتقادي» ليس له علاقة بالعمل، إلَّا إذا عبر عمَّا في قلبه بلسانه! وهذا تناقض وأضطراب شديد يدل على ضلال بعيد!!

فإِن قلتَ: هو لم يلتزم «الحلال» وهذا أعظم جرمًا من الذي يبيح «الحرام»، لأنَّ هذا تشتهيه النَّفس ومنع «الحلال» أين الشهوة فيه؟! قُلْنا: قولك صواب، لكن الألتزام بالحلال أين موقعه؟!

فإِن قلتَ: موقعه في «القلب» طبعًا، فهل يجهل هذا أحد فضلاً عن طالب «علم»؟!

قُلْنا: الموقع الذي أشرت إليه لم ينتف في حقّ هذا! المانع الحلال بعمله، فهو مصدّق ومقرّ.

فإن قلت: ألا تعلم أنَّ الإيمان قول وعمل، «قول القلب» و «قول اللّسان» و «عمل القلب» و «الجوارح»، وهذا قول السَّلف قاطبة، ومَن قال بغيره فهو مبتدع مرجىء مخالف للجماعة «الأم».

قُلْنا: ألست تقول أنَّ الأعمال «شرط كمال» في مسمى الإيمان؟!



وأنتَ تكفّره بهذا العمل؟!

فإِن قلتَ: هاتوا برهانكم إِن كنتم صادقين، ألم أقل يعود الفضل في تقسيم الكفر _ إلى «ٱعتقادي» و «عملي» _ لأبن تيمية وتلميذه وَجَهُمُ إِللهُ وهما في «مسألة الإيمان» على جادة «السَّلف»؟!

قُلْنا: آخر تصانيفك _ مطلقًا أو من آخرها _ تصرّح أنَّ الأعمال «شرط كمال» وتُجهّل من قال: «شرط صحة»، وبقولك هذا أنت مخالف لأبن تيمية، بل للسَّلف قاطبة، موافق لأبي عذبة المُصرح أنَّ مَن قال بهذا القول _ العمل شرط صحة في مسمى الإيمان _ فهو: «وعيدى»!!

فإن قلتَ أين هو دلوني عليه؟!

قُلْنا: لقد قلتَ _ في «صحيح موارد الظمآن إلى نوائد ابن عبان الإيمان» _ في «الحاشية رقم ٢» _ علمًا أنَّ صاحبه هو «أبو الحسن الهيثمي» وهو أشعري المعتقد في مسائل «الأسماء والصفات» جهمي في «مسائل الإيمان»؛ وما أظن يخفى عليك هذا _ فهو عنون هذا الباب، تحت قوله على الإيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» تبعًا لأعتقاده وما يخدم مصلحته وقد صححته في «المشكّاة برقم ٥٥» و «الروض النضير برقم ٥٥» _ ما لفظه: «فيه _ كما ترجم «المؤلف» _ ردٌّ صريح على بعض «الجهلة» الذين يقولون بأنَّ الأعمال الواجبة «شرط صححة» في «الإيمان»، فإذا تركه كفر و خرج من الملَّة بزعمهم! ذلك لأنَّ أداء «الأمانة» و «الوفاء» بالعهد من الواجبات، ومع ذلك لا يوجد أحد من أهل العلم يقول

بأنهما «شرط صحة»؛ مادام المخالف مؤمنًا بالوجوب معترفًا بذنبه غير مستكبر، فهل من معتبر؟!».

قلتُ: تفسيرك يا شيخ للأمانة _ بما قاله آنفًا _ فيه نظر!! لأنَّ من المقرر في علم الأصول: «أنَّ اللَّفظة التي تحتمل معنيين لا يقتصر على أحدهما إلَّا بنص أو إجماع متيقن» [النبذ ص ٦٢].

فلقد جاء عن «السَّلف» على وأخزى اللَّه من قال فيهم بالثلب وأنهم فسروا «الأمانة» بالدِّين وبالغسل، فالأقتصار على التَّفسير آنف الذكر نوع من «الظلم» و «الإجحاف»! قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَ مَا مَنْوالدُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَ مَا مَانُوا لَا اللَّهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال المفسرون: «والمراد بالأمانات ثلاثة أقوال: أحدها: أنها «الفرائض»، قاله أبن عباس _ وفي خيانتها قولان: أحدهما: تنقيصها. والثَّاني: تركها. والثَّاني: أنها «الدِّين»، قاله «أبن زيد»... والثَّالث: أنها عامة في خيانة كل مؤتمن» [تفسير الطبري ٤/ ٢٢ وزاد المسير ص ٤٥].

أما حديث الباب بتمامه: «لا إيمان لمَن لا أمانة له، ولا صلاة لمَن لا وضوء له ولا حلاة لمَن لا وضوء له ولا دين لمن لا صلاة له...» فالحديث أخرجه «الطبراني» في «الأوسط برقم ٢٦١٣»، ولنا عودة إليه أثناء مناقشتنا معك في «الشبه» القادمة _ إن شاء اللَّه _ ولنعد إلى المقصود.

قُلنَا: مانع الزوجة «الثانية» _ بقانونه _ مؤمنًا بالوجوب معترفًا بذنبه غير مستكبر، مصرحًا بذلك جهارًا نهارًا، الشَّريعة أفضل! أفضل! أفضل! وهذا خان أمانة «الحلال»، وبذلك تكون الخيانة في حقه «شرط كمال»، فإن كفّرته كفرته بشرط الكمال!! وإن أبقيته مسلمًا فقولك أنَّ



الكفر «الأعتقادي» ليس له علاقة بالعمل صحيحٌ!!

إذن: له علاقة بالقلب!! نعم! له علاقة بالقلب! نعم! له علاقة بالقلب!

فإذا كان الكفر مداره على هذه الحيثية، فلماذا كفّرت «آتاتورك» بالعمل؟!

لقد قلت _ في معرض ردّك على القسيس الذي أثرت حفيظته في «القطار»؛ بعد ما قال لك: إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون [آتاتورك]؟! ما لفظه: «إنَّ المسلمين ما كفروا «آتاتورك» لأنه مسلم؛ لا! لأنه هو تبرأ من «الإسلام» حينما فرض على المسلمين نظامًا غير نظام الإسلام من جملتها مثلاً أنه سوّى في «الإرث» بين «الذكر» و«الأنثى»، واللَّه يقول عندنا: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّا اللَّهُ أَنْهُ يَيْنِ ﴾ [السَّكِانِ : السَّالِ : الله فرض على الشعب «التركي» المسلم «القبعة»!» [فتاوى الألباني ص ثم فرض على الشعب «التركي» المسلم «القبعة»!» [فتاوى الألباني ص

قلتُ: ياشيخ! أليس هذه سفسطة في ما هو بديهي؟! الذي فرضه «آتاتورك» على الشعب «التركي» المسلم ـ وكفر بسببه ـ هي «القوانين الوضعية» التي فرضت على البلدان الإسلامية الأخرى، التي تصدَّىٰ لها «أحمد شاكر» كَلُلُتُهُ في «مصر» وقال فيها هي: الكفر البواح! فلماذا لم تكفرهم؟! أليست هي نفس «القوانين»؟!

وأنتَ كفّرت «آتاتورك» بوضعه لهذا «القانون» وفرضه على «الشعب» فقط، وهذا هو الصواب، فالأستحلال ظهر جليًا في «الفعل» _ وضع القانون وفرضه _ وهذا كفر مجرد دون نظر إلى «الأعتقاد»!!



فهذا الفعل أظهر عدم التزامه بالشريعة، والألتزام من «عمل القلب» قطعًا، لأنَّ من المَحال أن ينتفي انقياد «الجوارح» _ بالأعمال الظاهرة _ مع ثبوت «عمل القلب»، والألتزام هو ذروة سنام «عمل القلب»، وهذا هو قول شيخ الإسلام «ابن تيمية» كَاللهُ في كلمة «التزام» كما سنبينها _ إن شاء اللَّه _ .

و «آتاتورك» ما تلفظ يومًا بالبراءة من الإسلام، ولو أراد التَّلفظ بها ما تركوه الذين أنشأوا «القوانين الوضعية»، وهم الطائفة الخبيثة على الإطلاق، «طائفة العلمنة» وهذه من سماتها البادية حرية الأديان لكن ضربها من الأصول، وما أظنك تجهل هذا!!

ثمَّ ما هو الفرق بين الذي يصدر قانونًا في «الإرث» _ يسوي فيه بين «الذكر» و «الأنثى» _ وبين الذي يصدر قانونًا يمنع فيه منعًا باتًا الزواج بالثَّانية؟! ومَن فعل ذلك يعد مجرمًا في نظرهم يستحق العقاب!!

ثمَّ ما هو الفرق بين الذي يفرض «القبعة» على شعب وبين الذي يفرض نزع «الخمار» على نساء وبنات شعب؟!

هلًا أنبأتنا يا شيخ؟!

أليس هذا أضطراب وتناقض بعثرك كل هذه البعثرة، جعلك لا تدري أين تذهب؟!

علىٰ كلِّ، ألست توافقنا علىٰ أنَّ الإيمان «قول» و «عمل»؟! نعم! ألم تقل: قول القلب واللَّسان وعمل القلب والجوارح، نعم! هذا صحيح وتقسيمٌ سالفٌ!!

قلنا: إذن: الكفر موقعه «القلب»، سواءً ذهب قوله أو عمله!!



نعم! هذا صحيح!!

قلنا: القول هو «التَّصديق» و «الإقرار» من ضمنه، هذا قول «السَّلف» قاطبة؛ ومنهم شيخ الإسلام «أبن تيمية» فما هو عمله؟! فإن قلت: هو «القصد» و «الإرادة».

قلنا: نريد تعريفًا أعم من هذا يا شيخ؟!

فإن قلت: دعني إذن أعرفه بتعريف مفسر _ وهو للسلف قاطبة _ هو: محبته و انقياده، و التزام طاعته و متابعة رسوله.

قلنا: إذن! مانع الحلال _ الزوجة الثّانية _ غير ملتزم الطاعة والمتابعة والأنقياد، دلَّ علىٰ ذلك عمله _ منع الحلال _ ولو لم يصرح! فهو كاره للحلال بعمله _ بوضع قانونه هذا _ وهذا نوع من «الكراهة» المحبطة للعمل؛ أظهر موجبها هذا «الفعل المجرد» _ وضع «القانون» فقط _ فهل توافقنا علىٰ تكفيره؟!

فإِن قلت: نعم!!

قلنا: إذن! الكفر الأعتقادي» _ الذي تدندن حوله _ مذهب لقول القلب وعمله، فله علاقة بالعمل!! وهذا كفر لأنه أنتفىٰ عنه «عمل القلب» الموجب للتَّعريف الذي عرّفته به!!

وإن قلتَ: هو كافر بسبب «الجحود».

قلنا: كفر الجحود يذهب «الإقرار»، وهذا مقر وكفر التَّكذيب يذهب «التَّصديق» وهذا مصدق، وكلاهما من «قول القلب»، وعلى قولك هذا، لا كفر إلَّا إذا ٱنتفىٰ «قول القلب»، والقلب له «قول» و«عمل»، وهذه سفسطة فيما هو بديهى ومحدود الأركان، ودلالة

واضحة أنك تخرج العمل مطلقًا من «الإيمان»، وأعني: بالعمل «عمل القلب»، وهذا تناقض وأضطراب جعلك في أمرِ مريج!!

و أضطرابك هذا يدل على قريحة «أبن تيمية» وَخَلَسُهُ في مسائل الإيمان _ لما ردَّ على مَن سحرك وأغرقك _ الطحاوي وأمثاله _ لأنَّ دعواك هذه تُشعر بخروج «الأعمال» مطلقًا من مسمى «الإيمان» سواء كانت «قلبية» أو «جوارحية».

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «والسَّلف اَشتد نكيرهم على «المرجئة» لما أخرجوا «العمل» من الإيمان، وقالوا: إنَّ الإيمان يتماثل فيه، ولا ريب أنَّ قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في «التَّصديق»، ولا في «الحب»، ولا في «الخشية»، ولا في «العلم»، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.

وأيضًا فإخراجهم «العمل» يشعر أنهم أخرجوا «أعمال القلوب» أيضًا، وهذا باطل قطعًا، فإنَّ مَن صدِّق الرَّسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورة، وإن أدخلوا «أعمال القلوب» في «الإيمان» أخطأوا أيضًا، لأمتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن.» [مجوعة الفتاويٰ ٧/ ٣٤٠ ط/جـ ٥٥،٥٥٥ ط/ق].

فالمانع للحلال ـ الزوجة الثَّانية ـ مصدق بالرَّسول مقر به إلَّا أنه يمنع هذا «الحلال» ويعاقب عليه فقط!! فهو كافرٌ عند شيخ الإسلام «آبن تيمية» وَخَلَسُهُ لا يشك في ذلك إلَّا المضل الدَّليل المخطىء السَّبيل المُتردّ في السَّيل!!

أمًّا قولك: «أنَّ الكفر «الأعتقادي» والكفر «العملي» قد تولي المَّا



بيانه بحق شيخ الإسلام «أبن تيمية» ومن بعده تلميذه البار «أبن القيم» رَجِّهُ إِللهُ ، الذي رفع رايته ترجمان القرآن».

أقول لك: هلا أخبرتنا أين وجدت هذا «اللَّفظ» في كتب شيخ الإسلام «أبن تيمية»؟!

إنَّ اللَّفظ «الأعتقادي» لم يأت إلَّا بموضعين في كتب «أبن قيم الجوزية» وَخُلُللهُ التَّعريف الأول بلفظ: «الكفر الأعتقادي» وهذا الذي نحن وأنت في نزاع بسببه ومحله «كتاب الصلاة ومكم تاركها»، والثَّاني بلفظ: «التَّوحيد العلمي الأعتقادي» في «الزاد»، و«اجتماع الجيوش الإسلامية»، و «مدارج السَّاللين».

فالشَّيخ «الألباني» كَغُلَّلله عظن أيَّ «لفظ» أو «مصطلح» يذكره «أبن القيم» يقول به شيخ الإسلام «أبن تيمية»، وهذا يدل على عدم الدّراية بالمصطلح من كل جوانبه.

وأما قولك: «الكفر الأعتقادي ليس له علاقة بالعمل له علاقة بالقلب»؛ قد سبق الحديث عليه وأضطرابك فيه، وأنَّ الكفر «الأعتقادي» عندك يذهب «قول القلب» وليس عمله، وسوف يظهر لك هذا جليًا في «الآتي»، فأضطرابك _ في أنَّ الأعمال على رتبة واحدة _ أستشكلت لك بسببها النُّصوص فتطلبت لها مستنكر التأويلات دون أن تشعر!!

وأما قولك: «سيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم إلّا الفتن».

قَلَتُ: الفتنة في كتمان الحقّ أو «التلبيس» و «اللّي» و «الالحاد» فيه، وبهذا يضل الحقّ بين الهوى، واللّه قد أخذ الميثاق على من



ألاً تعرف أنَّ التَّكفير حكم شرعي معقود بناصية الدَّليل وهو مُقتضيٰ التَّعبد و لابدَّ؟!!

«حُمَالثًا خُمِيثُمًا)»

يقول العلاَّمة الألباني وَخَلَسُهُ ـ في سؤال عن قول «الطحاوي» لما قال في «الطحاوي»؛ «ولا نكفر أحدًا من أهل «القبلة» بذنب ما لم يستحله»، قال شارح الطحاوية: ينبغي أن يقيد هذا: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة «بكل» ذنب هل هذا تقييد صحيح؟ ـ ما لفظه: «نعم! لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه. الشَّرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التَّفصيل في جلسة سابقة، ألا وهو: ألَّا يستحل بقلبه ذلك الذنب.

أما إذا واقع ذنبًا من الذنوب، حتَّىٰ لو كانت من الذنوب «الكبائر» حتَّىٰ ولو كان ذلك الذنب هو «ترك الصلاة»، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه وَ لَكُلُ فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شأنه.

أما إذا آستحله بقلبه كما آستحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج من الملَّة، فلا فرق بين «ذنب» و«ذنب» أي: لا يجوز أن نكفر مسلمًا به إلَّا بالشرط المذكور آنفًا، أي: مادام لا يستحله عقيدة. "[فتاوى الألباني ص ٢٧٠].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني _ عفا اللَّه عنه _ : إنَّ تقييد شارح «الطحاوية» تقييدٌ صحيحٌ لا خلاف فيه عند الذين حافظوا على دعامة الدِّين _ «مسألة الإيمان» _ على منهج «السَّلف»؛ إذا كان يريد

بالذنوب ما دون المباني «الخمس»، لأنَّ الذنوب «شعب» متفاوتة فمنها ما يذهب «أصل الدِّين» ومنها ما لا يذهب «أصل الدِّين» إلَّا إنه أستحلت صراحًا، فـ«ترك الصلاة» ذنب، و «السَّرقة» ذنب، و «ترك الحكم بما أنزل اللَّه» ذنب، و «الزنا» ذنب، و «موالاة الكفَّار» ذنب و «السّحر» ذنب، وشرك «القبورية» ذنب، و «الاستهزاء بالدّين» ذنب والتَّسوية بينها خطأ فاحشٌ، بل هو عقيدة «المرجئة» القائلين أنَّ الإيمان لا يتبعض و لا يتجزأ وأهله فيه سواء.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية كَالله ما لفظه: «ونحن إذا قلنا: «أهل السُّنَّة» متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به «المعاصي» كـ «الزنا» وشرب «الخمر»، وأما هذه «المباني» ففي تكفير تاركها نزاع مشهور...» [مجموعة الفتاوي ٧/ ١٩٠ ط/جـ ٣٠٢ ط/ق].

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل رَخَهُلله: ثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن «الإرجاء» فقال ما لفظه: «يقولون: الإيمان «قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل و «المرجئة» أوجبوا «الجنة» لمن شهد « لَآ إِللهَ إِلَّا اللّهُ » مصرًا بقلبه على ترك «الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأنَّ ركوب «المحارم وليس بسواء لأنَّ ركوب «المحارم» من غير أستحلال «معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر «كفر»...» [السُّنَة رقم ه ٤٧].

فالذنوب عند «السَّلف» _ أعني: «قُحّ أهل السُّنَة» _ ليست علىٰ رتبة واحدة، فالتي لا تستلزم أعتقاد ولا تناقض قول القلب أو عمله معصية ما لم تستحل، وترك «الفرائض» ومنها «الصلاة» كفرٌ صراحٌ.



وعند «الألباني» رَخِلَللهُ ليس كفرًا حتَّىٰ يجحدها أو يكذبها، وسوف نتناول قوله هذا في مقامه _ إِن شاء اللَّه _ ، وهو بذلك مخالف للسَّلف قاطبة، موافق لأصحاب رأي السُّوء _ «المرجئة» بفرقها _ .

«الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ»

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسني _ عفا اللَّه عنه _ : إنَّ في هذه دلالة واضحة أنَّ الشَّيخ كَاللَّهُ لا يكفّر إلَّا إذا أنتفىٰ «التَّصديق». وأيُّ كفر جاء بعمل، فهو دليل عنده على أنَّ في «القلب» كفرًا، وهذا الكفر ينفي «التَّصديق» فقط؛ كلّ مَن كفّره الشارع «الحكيم» فإنما كفره لأنتفاء تصديق «القلب»، وكما لا يخفىٰ عليك هذا أيها المُنصف المُتتبّع «الحقّ» أين يضع رحله، هذا هو: قول «جهم بن صفوان» الخبيث و «الصالحي».

أقول للعلاَّمة «الألباني» رَخُلُسُهُ: إِنَّ كفر «التَّكذيب» ينفي التَّصديق وهلؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم كانوا مصدقين باللَّه ورسوله ومقرين بذلك، بل كانوا في «غزاة» معه، فكيف يصح أنهم كانوا مكذبين؟!! لكن لما اُعتذروا عما لم يعتقدوه أو يكذبوه، قال المولى سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَى: ﴿ لَا تَعَنْرُواْ فَذَكُفَرُ ثُمُ بَعَدُ إِيمَنِكُو ﴾ [النَّنَا: أَنَّ الفَلَاء أَتُوا بشيء لم يكونوا يظنون أنه كفر، لكن كان كفرًا كفروا به.

أقول للعلامة «الألباني» يقول المولى سُبَحنهُ، وَتَعَكَى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهَ اللهِ اللّهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الله المولى سُبَحنهُ، وتَعَكَى هذا «الوجل» أين موقعه من «القلب»؟! فلقد أثبت المولى سُبَحنهُ، وتَعَكَى أنه في «القلب»، لكن للقلب موقعين؟!! موقع خاص بـ «التّصديق»، وهو قوله و «الإقرار» من ضمنه ـ يعني: «قول القلب» ـ . وموقع خاص بـ «العمل»، وهو قصده وإرادته وألتزام طاعته وإنشاء الألتزام بذلك ـ العنى: «عمل القلب» ـ .

فـ«الوجل» من أيِّ موقع؟! لاشكَّ أنَّ موقعه في «الثَّاني» عند «العقلاء» كافة، وذلك أنَّ «الوجل» ـ والذي منشأه من «التَّعظيم» ـ إذا أنتفىٰ حلَّ محله «الأستخفاف»، وهذان موقعهما الموقع «الثَّاني» الذي في «القلب».

فإن قلتَ: موقعه في الموقع «الأول»!

قلتُ: فهذا يرده كفر «إبليس» اللعين، فإنه لم ينتف في حقه هذا «الموقع»، وهو رأس الكفرة الفجرة.

وإِن قلتَ: ٱنتفى في حقه الموقع «الثَّاني» ـ الخاص بعمل القلب ـ تناقضت وأصبح قولك متدافعًا ومضطربًا يقبل المَحَال ويُسمّم العَذَب الزُّلال؛ لنفيك أنَّ الكفر «الأعتقادي» ليس له علاقة بالعمل. لقد نفيت «اللاَّزم» وأثبت «ملزومه»، وهذا أضطراب واضح وسفسطة في المنقول المحدود «الأركان»، فدعوى أنَّ كلّ مَن ٱستخف مكذبٌ دعوى «جهمية» شبهتها أنَّ أصل الإيمان هو «التَّصديق» فقط!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَعَلَيْهُ ما لفظه: «كلام اللّه «خبر» و «أمر»، فالخبر يستوجب تصديق «المخبر»، و «الأمر» يستوجب «الأنقياد» له و «الأستسلام»، وهو «عمل» في «القلب» جِمَاعه الخضوع والأنقياد للأمر؛ وإن لم يفعل «المأمور» به. فإذا قوبل «الخبر» بالتّصديق و «الأمر» بالأنقياد، فقد حصل «أصل الإيمان» في «القلب» وهو: «الطمأنينة» و «الإقرار»، فإنّ اشتقاقه من «الأمن» الذي هو «القرار» و «الطمأنينة»، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب «التّصديق» و «الأنقياد»، ... فإذا حصل في «القلب» «استخفاف» و «استهانة» امتنع و «الأنتياد»، وهذا هو بعينه كفر «إبليس»، فإنه سمع أمر اللّه له فلم يكذّب رسولاً ولكن لم ينقد للأمر، ولم يخضع له، واستكبر عن «الطّاعة» فصار كافرًا.

وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من الخلف(١) تخيل لهم أنَّ الإيمان

⁽١) قلت: ومنهم اليوم، الجهمي «ربيع بن هادي المدخلي»، وعبيد الجابري»، و «علي حسن حلبي»، و «خالد علي العنبري»، و «مراد شكري» و المقرون قوله، والمشرفون على طبعه، وهم الأثريون جملة ـ طائفة المرجئة الجدد ـ قطع الله دابرهم وأراح الأمة من تفريطهم ـ فمنهم كل بلية.

ليس في الأصل إلَّا «التَّصديق»، ثم يرون مثل «إبليس» و «فرعون» ممَّن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب و كفره من أغلظ الكفر _ فيتحيّرون ولو أنهم هدُوا لما هدى إليه «السَّلف الصالح» لعلموا أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ _ أعنى: في الأصل قولاً في القلب وعملاً في القلب _ فإنَّ الإيمان بحسب كلام اللَّه ورسالته، وكلام اللَّه ورسالته يتضمن «أخباره» و «أوامره» فيصدق «القلب» أخباره تصديقًا يوجب حالاً في القلب بحسب المصدّق به، والتّصديق هو من نوع «العلم» و «القول»، وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الأنقياد والأستسلام هو نوعٌ من الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنًا إلَّا بمجموع الأمرين، فمتى ترك الأنقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين وإن كان مصدقًا، فالكفر أعمّ من «التَّكذيب»، يكون تكذيبًا وجهلاً، ويكون أستكبارًا وظلمًا، ولهذا لم يوصف «إبليس» إلّا بالكفر والأستكبار دون التَّكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل «اليهود» ونحوهم من جنس كفر «إبليس»، وكان كفر من يجهل مثل «النصاري» ونحوهم ضلالاً وهو الجهل.

ألاً ترى أن نفرًا من «اليهود» جاءوا إلى النّبيء عَلَيْ وسألوه عن أشياء فأخبرهم، فقالوا: نشهد أنك نبي ولم يتبعوه!! وكذلك «هرقل» وغيره، فلم ينفعهم هذا «العلم» وهذا «التّصديق»! ألا ترى أنّ مَن صدّق الرّسول _ بأنّ ما جاء به هو رسالة اللّه _ وقد تضمنت خبرًا وأمرًا فإنه يحتاج إلى مقام ثانٍ، وهو تصديق خبر اللّه وأنقياده لأمر اللّه،... إلىٰ أن قال _ : فلما كان «التّصديق» لابدّ منه في كلا الشهادتين _ وهو الذي يتلقىٰ الرسالة بالقبول _ ظن من ظن أنه أصلٌ لجميع «الإيمان»، وغفل يتلقىٰ الرسالة بالقبول _ ظن من ظن أنه أصلٌ لجميع «الإيمان»، وغفل

عن الأصل «الآخر» لابد منه وهو «الأنقياد»، وإلا فقد يصدق الرسول أن ظاهرًا وباطنًا ثم يمتنع من الأنقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله شبَحنَهُ, وَتَعَكَى كـ «إبليس»، وهذا مما يبين لك أنَّ الأستهزاء باللَّه ورسوله ينافي الأنقياد له والطَّاعة مُنَافَاة ذَاتِيَة،... إلىٰ أن قال ـ: ومَن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادًا لأمره، فإنَّ الأنقياد إجلالٌ وتعظيم، والاستخفاف إهانةٌ وإذلالٌ وهذان ضدان، فمتى حصل في «القلب» أحدهما انتفى الآخر فعلم وهذان ضدان، فمتى حصل في «القلب» أحدهما انتفى الآخر فعلم أنَّ الأستخفاف والأستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد للضّد.» [الصارم

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخَلَسُهُ ما لفظه: «وقال تَعَلَى ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخَلَسُهُ ما لفظه: «وقال تَعَلَى - في حقّ المستهزئين _: ﴿ لَا تَعَلَٰذِرُواْ قَدَ كَفَرَّتُم بَعَدَ إِيمَنِكُو ﴾ [الحَجَة : الحَجَة الحَجَة المسلول في في المسلول أنهم كفارٌ بالقَوْل مَعَ أنهم لَم يَعْتَقِدُوا صحته. » [الصارم المسلول ٩٧٦/٣].

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم - مع كفرهم أولاً بقلوبهم - لا يصح؛ لأنَّ الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم

لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلَّا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل ﴿ شُؤِكُا ۗ ﴾ تبين ما في قلوبهم من «النفاق»، وتكلموا بالأستهزاء، صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللَّفظ على أنهم ما زالوا منافقين... إلى أَن قال ـ: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ ﴾ [التي : ١٠٠]. فأعترفوا وأعتذروا؛ ولهذا قيل: ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْكَفَرَتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُو ۗ إِن نَعَفُ عَن طَآبِهَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِهَا أَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ [النَّهُ]. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرًا، بل ظنوا أنَّ ذلك ليس بكفر، فبين أنَّ الأستهزاء باللَّه وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا «المحرم» الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرًا، وكان كفرًا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. " [مجموعة الفتاوى ٧/ ١٧٢، ١٧٣ ط/جـ ۲۷۲، ۲۷۲ ط/ق].

فالشبهة التي دخلت عليك أيها العلامة «الألباني»! هي عينها التي فندها شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخُلُلله في وقته؛ معريًا الذين يعظمون مذهب «أهل الحديث» _ بالدعوة إليه والذب عنه _ وهم في الباطن يرون رأي «المرجئة الجهمية» و «المرجئة الفقهاء» كحالك أنتَ!! وهيهات! هيهات! أيها العلامة الجمع بينهما!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية يَخْلَبُللهُ ما لفظه: «والثَّالث: قولهم: كل من كفَّره «الشارع» فإنما كفره لأنتفاء تصديق القلب بالرَّب

تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ، وكثيرٌ من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب «السّلف» وأقوال «المرجئة» و «الجهمية»؛ لأختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممّن هو في باطنه يرى رأي «الجهمية» و «المرجئة» في الإيمان، وهو معظم للسّلف و «أهل الحديث»؛ فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السّلف.» [مجموعة الفتاوى ٧/ ٢٢٨ ط/جـ ٣٦٤ ط/ق].

ونحن لا نشك أيها العلامة أنَّ كلام «أبن تيمية» يعنيك ويصف حالك وصفًا دقيقًا، فأنت منهم بل على رأسهم ـ بما قررناه سابقًا ـ أنَّ الكفر «الأعتقادي» عندك هو أنتفاء التَّصديق من القلب أعني: «قول القلب» والإقرار من ضمنه، فأردت أن تَجمع بين الكلام السَّلفي لأبن القيم، وبين مَن استقريت على رأيهم وتبنيت مقولتهم في «مسألة الإيمان» كـ«الطحاوي» و«البيهقي» و«أبي عذبة» و«الإيجي» والحافظين «أبن حجر» و«الهيثمي» و«...». ألم تقل: «هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به»؟!! وهذا عين كلام «الجهمية» و«المرجئة» الذي فنده شيخ الإسلام كَلُمُتُهُ!!

فدعوىٰ كلّ مَن ٱستخف أو ٱستهزأ مكذبٌ بالذي ٱستخف وٱستهزأ به _ كما قلتَ أيها العلاَّمة «الألباني» _ دعوىٰ سمجة ساقطة بل هي «جهمية» قديمة، و «حلبية»، و «عنبرية»، و «مرادية» حديثة، لكن في ثوب «أثرى»!!

«الشُّبْهَةُ الخَامِسَةُ»

يقول العلاَّمة الألباني يَخُلُسُهُ _ في سؤال ورد عليه هذا نصّه: هل من الممكن أن يطلق بعض إخواننا على مَن يفرح... أن يطلق على هؤ لاء الكفر؟! ما لفظه: «لا! لا! هذا كلّه خطأ ومعصية ألها علاقة؟! إذا كان لها علاقة بالكفر فالكفر «عملي»، نحن نبني «قاعدة» ونستريح الكفر المخرج عن الملّة يتعلق بـ«القلب» لا يتعلق بـ«اللّسان».

الآن سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى للكفر، فهناك كفر «لفظي» وكفر «قلبي»، التَّقسيم السَّابق كان كفرًا اعتقاديًا وكفر «القلبي» الآن قسمة أخرى عادلة: كفر «لفظي» وكفر «قلبي»، الكفر «القلبي» يساوي الكفر «الاعتقادي»، والكفر «اللَّفظي» يساوي الكفر «العملي».

فإنسان يظهر فرحًا بسقوط «بوش» ونجاح «فلان» أو ما شابه ذلك فرح بلاشك لا ينبغي أن يصدر من مسلم، فهذا ممكن أن نسميه كفرًا لفظيًا... لكن هذا لا ننكره لأنه وقع في زمن النَّبيء عَلَيْ _ كما أعتقد أنه لا يخفى على أحدكم شيء من ذلك _ كمثل حديث «أبن عباس» لما قال إنَّ الرَّسول عَلَيْ خطب في أصحابه فقام رجل ليقول له: ما شاء اللَّه وشئت يا رسول اللَّه! فقال له: «أجعلتني للَّه ندًا، قل: ما شاء اللَّه _ وحده». فهذا كفر «لفظي»... قال له: «أجعلتني للَّه ندًا...»، لكنه ما ألزمه شيء من لوازم الكفر «الاعتقادي»!!

إذن: يجب نحن أن نضع أمام أعيننا دائمًا وأبدًا هذه «القسمة



الصحيحة»: كفر «اعتقادي» أو «قلبي» وكفر «عملي» أو «لفظي» لأنَّ «اللَّفظ» منه العمل.» [فتاوى الألباني ص ٢٨٤، ٢٨٥].

التَّفْنيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني عفا اللَّه عنه : هنا تُسْكب العَبَراتُ، ويناح على دعامة الدِّين وأهلها نواح ثكلى الأكباد، كيف الكفر لا يتعلق باللَّسان؟!

أليس هذا هو قول «جهم بن صفوان» الزنديق بعينه (۱) أين توجد هذه القسمة «الضيزى» للكفر في كتب العلماء المعتبرين ?! أهذا هو مراد «أبن القيم وشيخه رَحْهَهُ لِمَا الله الذي تدندن حوله وتوصي بأعتماده وجوباً؟!!

فإطلاق «التَّقسيمات» و «الأصطلاحات» على عواهنها _ دون قيد أو شرط أو مراعات للمبنى والمعنى ودروك المَنَىٰ _ هو فتح باب «البدعة» على مصراعيه، وحلقة اعتضاد للأثرية، لاشكَ أنَّ هذه «القاعدة» لا تُريح كما قال الشَّيخ يَخُلُللهُ بل للمحظور تُبيح!!

فسب اللَّه والعياذ باللَّه كفر باللَّسان وهو «لفظي»، وسب رسوله كفر «لفظي»، والاُستهزاء باللَّه وآياته ورسوله كفر باللَّسان وهو «لفظي» والاُستخفاف بشعائر اللَّه كفر «لفظي»، و...، كل هذه باللَّسان، فكيف يصح قولك أنَّ الكفر المخرج من الملَّة لا يتعلق باللَّسان؟!

فهذا أكبر دليل أنَّ «الأستهزاء» عندك ليس كفرًا لذاته، بل هو دلالة

⁽١) قلتُ: وهو قول «مراد شكري» في «إمكام التقرير» الذي سوقه «علي حسن حلبي» بنفسه مع تحذير الشَّيخ «عبدالله آل سعد» من ذلك!! أليس هذا إصرار على نشر العار؟!!

علىٰ أنَّ في القلب كفرًا فقط، وهذا كفر سببه «التَّكذيب»، لأنك قلتَ في آية الأستهزاء: «هذا أكبر إقرار منه علىٰ أنه لا يؤمن بما استهزأ به»!! فمضمون قولك أنَّ لا كفر إلَّا كفر «التَّكذيب»، دلّ عليه أصطلاحاتك التي تقول: أنَّ الكفر ليس له علاقة بالعمل، ثمَّ طميت الوادي على «القرىٰ» بما قلته آنفًا؛ الكفر «الأكبر» ليس له علاقة باللسان.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخُلُسُهُ ما لفظه: «وبالجملة فمَن قَال أو فَعَل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرًا، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء اللَّه.» [الصارم المسلول ٢/ ٣٣٩].

سُئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَخْلُللهُ عن مسائل منها الرَّابعة: قوله: أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك، هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفره؟! فأجاب بما لفظه: «إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، صريحًا واضحًا: أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه؛ وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره، فيكفي فيه قوله: ﴿ لَا تَعَنَذُرُواْ قَدُ كُفَرَتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُونَ ﴾ [النَّتِي عَنِي ظانين أنها لا تكفرهم.

فهناك من «الأقوال» و «الأفعال» ما يعتبر كفرًا بذاته أو بجنسه وصاحبها كافرٌ مرتدٌ سواء كان لا يقصدها أو ذاهلاً عنها، أو لا يعتقدها وهي التي تناقض أصل الدّين الذي هو «الأعتقاد» و «الأنقياد» ـ المناقضة لقول القلب وعمله ـ وهناك من «الأقوال» و «الأفعال» ما يعتبر كفرًا بغيره ـ لا يكفر صاحبها حيث لا توجد مظنة العلم بها فيحتاج إلى إقامة «الحجة» عليه ـ فإذا أنكر بعد ذلك كفر بذلك عينًا ولا كرامة، وهذا يقع في المقالات الخفية والمسائل غير «الظاهرة» فقط، التي يقال في صاحبها مخطىء ضالٌ، لم تقم عليه «الحجة» التي يكفر صاحبها.

أما أستدلالك يا شيخ! _ بالحديث الذي فيه: «أجعلتني للّه ندًا» للذي فرح بفوز «كلينتون» وسقوط «بوش الأب» وقياسه عليه _ فهو متعذر لوجود الفرق.

فالأول: أخطأ في باب «التّعظيم»، فهو عظم ما ينبغي أن يعظّم إلّا أنه تجاوز بلفظه الحدّ، فنبهه النّبيء على أنّ هذه «اللّفظة» لا تحقق التّجريد الكامل للتّوحيد، وأرشده إلى تركها، لأنها مسألة خفية لا تظهر مثلها في الذين قالواله: «أنت سيدنا» فقال على: «السّيد هو الله» فالنّبيء مثلها في الذين قالواله: «أنت سيدنا» فقال على حماية جناب «التّوحيد» بسده على «الألفاظ» الموهمة للعبادة التي لا تنبغي إلّا للّه ولو لم يقصدها صاحبها، ألا ترى لما قالت الجويرية: وفينا رسول اللّه يعلم ما في الغد قال على: «دعي هذا وقولى بالذي كنت تقولين».

فالذي قال: «ما شاء اللَّه وشئت»، «أنكر عليه أَن جعله ندًا للَّه في هذه «الكلمة» التي جمع فيها بينه وبين اللَّه في المشيئة، إذ مشيئة العبد

تابعة لمشيئة اللَّه، فلا يكون شريكه، لما يعلم أَن كون الشيء ندًا للَّه قد يكون بدون أن يُعبد العبادة التَّامة، فإنَّ ذلك الرَّجل ما كان يعبد رسول اللَّه تلك العبادة.» [قاعدة في المحبة ص ١٦١].

والثَّاني: فرح بسقوط «بوش» وفوز «كلينتون»، فكلاهما كافران وهذا لاشكُّ في سذاجته، فإن كانت الفرحة فرحة «إجلال» و «تعظيم» فهذا لاشكَّ في كفره، وإن كانت الفرحة فرحة أنَّ هذا الكافر الفاجر عاقل _ كما قيل: يضر الصديق الجاهل أكثر مما يضر العدو العاقل _ ممكن أن يتعامل معه في مرحلة زمنية مؤقتة، فلا حرج في ذلك وليعرف أنَّ هذه حماقة ومدرسة التَّخريج واحدة، وهذا له بسط في موضع آخر. لكن موقفنا معك في أصطلاحك «الحادث»! الذي ليس لك فيه سالف، زيادة على كونه مجملاً وخطيرًا ينذر بشر مستطير «الكفر اللَّفظي يساوي الكفر العملي»، وكما علمت أنَّ «الألفاظ» مختلفة ومتباينة، فأنت كما جعلت شعب «الكفر» في رتبة واحدة، وأشترطت في كلُّها الأستحلال «اللَّفظي»، جعلت هنا «الألفاظ» كلُّها في رتبة واحدة، ومن القسم «العملي»، ومن هنا تُؤتىٰ دائمًا، لما تجعل الشيء لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتفاوت، وهذا هو الذي حملك ـ في الساب للَّه ولرسوله و_العياذ باللَّه_أن يقول في صاحبه: «أتى بكفر لفظي سببه

أما قولك: «إذن: يجب نحن أن نضع أمام أعيننا دائمًا وأبدًا هذه «القسمة الصحيحة»: كفر «اعتقادي» أو «قلبي» وكفر «عملي» أو «لفظى» لأنَّ «اللَّفظ» منه العمل».

سوء التَّربية» كما سنبيّن ذلك _ إن شاء الله _ .

فهذه الطامة الكبرى والبلية العظمى إذا كان يرى أنَّ مَن قال فقد عمل! فهذا قولٌ أنكره إمام أهل السُّنَّة «أحمد بن حنبل» وَخُلَلتُهُ على «شبابة» الدَّاعي إلى «الإرجاء» بل كان رأسًا فيه! (١) و «شبابة» هذا أعجمي. فكما ترى أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ غالب البلاء «العقدي» و «المنهجي» لا يأتي إلاَّ من «الأعاجم». لقد أهلكتهم العجمى حتَّى جعلتهم يتأولون الشيء على غير مراده.

قال أبو عبداللَّه رَخِلُسُهُ: «شبابة يدعو إلى «الإرجاء» وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه «المقالة»، كان يقول: الإيمان قول وعمل فإذا قال فقد عَمَل بلسانه قول ردىء» [السُّنَة رقم ٩٨١ للخلال].

قال أبو بكر الأثرم وَخُلُللهُ: «سمعت أبا عبداللَّه ـ وقيل له: شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: «شبابة» كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن «شبابة» قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت أحدًا عن مثله. قال: قال شبابة: إذا قال فقد عَمَل! قال الإيمان قول وعمل كما يقولون: فإذا قال فقد عَمَل بجارحته أي: بلسانه. فقد عمل بلسانه حين تكلم! ثم قال أبو عبداللَّه: هذا قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به ولا بلغنى» [السُّنَة رقم ٩٨٢].

فما أظنك يا شيخ بعيدًا عن هذا بما قلتَ آنفًا.!!

أما قولك: «هذه القسمة الصحيحة» فلاشكُّ في بطلانها _ فطرة وشرعًا _ أما صحتها فعند «حماد»، و «أبى حنيفة»، و «الطحاوي» و «أبن

⁽١) قلتُ: هو «مروان بن سوار أبو عمرو الفزاري» مولاهم المدائني، وأصله من «خراسان».



فورك»، و «البيهقي»، و «أبي عذبة»، و «الإيجي»، و «الهيثمي» و «...» و حيح من هم أيها العلاَّمة؛ إن كان لك عقل صحيح و فكر رجيح، وبقية من إنصاف، و لا لهوى النفس منقاد.

«أَشُبْهُ السَّادِسَةُ»

يقول العلاَّمة الألباني رَخَلُسُهُ _ في سؤال ورد عليه: «ما هو الفرق بين «التَّولي» و «الولاية»، وهل يحكم فيها جميعًا على الكفر؟ _ ما لفظه: «لا! لا يحكم بالكفر لأنَّ الكفر كما نذكر دائمًا وأبدًا ينقسم إلى كفر «عملي» وكفر «اعتقادي»، فمن تولى الكفار عملاً هو فاجر، أما من تولاهم عقيدة، فهو كافر.» [فتاوى الألباني ص ٧٧٥].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني عفا اللَّه عنه ـ: لقد أسهمنا القول في هذا؛ في «الشبهة الأولى» مما يغنينا عن الإعادة ههنا، علما أنَّ الكفر «الأعتقادي» عند الشَّيخ وَخَلُسُهُ مذهب لقول القلب لا عمله وهذا قد ظهر جليًا فيما قررناه سابقًا، فعند «الشَّيخ» وَخَلُسُهُ مَن صدّق الكفار على ما هم عليه أو أقرّهم على كفرهم فهو كافر، وكلاهما لا يظهر إلَّا بواحًا ـ أعني: لفظًا ـ فهذا هو الكفر «الأعتقادي» عنده، أما الكفر الذي يذهب «عمل القلب» مطلقًا فهو من «القسم الثَّاني» الذي لا يكفر المنتفى عنه عند الشَّيخ ـ أعني: من الكفر «العملي» ـ .

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية كَلْسُهُ _ في معرض ردّه على «المرجئة» الذين آستدلوا بقوله تَعَكَى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأُللّهِ وَالْمَوْدَةُ ﴾ الذين آستدلوا بقوله تَعَكَى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأُللّهِ وَالْمَوْلَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَابِكَ وَ الْمَالِقُ وَرَسُولَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَابِكَ وَ الْمَالِقُ وَرَسُولَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَابِكَ وَ الْمَالِقُ وَرَسُولَةً ﴾ إلى التّصديق » _ ما

لفظه: «فيقال لهم: هذه «الآية» فيها نفي الإيمان عمَّن يواد المحادين للَّه ورسوله، وفيها أنَّ مَن لا يواد المحادين للَّه ورسوله فإنَّ اللَّه كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذا يدل على مذهب «السَّلف» أنه لابدَّ _ في الإيمان _ من محبة القلب للَّه ورسوله، ومن بغض من يحاد اللَّه ورسوله، ثمَّ لم تدل «الآية» علىٰ أنَّ «العلم» الذي في قلوبهم بأنَّ محمدًا رسول اللَّه يرتفع لا يبقىٰ منه شيء، والإيمان الذي كتب في «القلب» ليس هو مجرد «العلم» و «التَّصديق»، بل هو «تصديق القلب» و «عمل القلب» ودلت هذه «الآية» علىٰ أنه لا يوجد «مؤمن» يواد الكفار، ومعلوم أنَّ خلقًا كثيرًا من الناس يعرف من نفسه أنَّ التَّصديق في قلبه _ لم يكذب الرَّسول _ وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسَّلف في قلبه _ لم يكذب الرَّسول _ وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسَّلف يقولون: ترك الواجبات الظَّاهرة دليل علىٰ أنتفاء الإيمان الواجب من يقولون: ترك الواجبات الظَّاهرة دليل علىٰ أنتفاء الإيمان الواجب من القلب.» [مجموعة الفتاویٰ ٧/ ٩٦ / ٩ / ١٤٧،١٤٨ ط/ ق].

فعلم أنَّ الموالاة «المكفّرة» هي المذهبة لعمل القلب لا قوله و«الألباني» لما يقول: «تولاهم عقيدة» يقصد بها: يصدقهم على ما هم عليه من كفر، دل عليه أنَّ ليس عنده من «الأعمال» ما تكون شرطًا في صحة «الباقي»، فهو لا يكفر «تارك الصلاة» ولا «المُعْرض» _ كما قال: «بالكلية عن الشريعة إلى القوانين الوضعية» _ .

فالموالاة «الجوارحية» ـ المذهبة لعمل القلب ـ لا تدل عنده على الموالاة «العقدية»، فمَن ظن أنَّ اللَّه أنزل قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ وَالله مِنهُم الله مَنهُم الله مَنهُم الله في مَن يصدّقهم على كفرهم فقد أبعد النُّجعة وولج في «الإرجاء» و«التَّجهم» من بابه الواسع.

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَخَلُللهُ في قوله تَعَلَى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَتَحِدُوا الْلَيْهُودَ وَالنَّصَرَى آولِياء ﴾ إلى قوله: فَأَصَبَحُوا خَسِرِينَ ﴿ آ ﴾ [النابق]. ما لفظه: «والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممَّن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يُغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من «اليهود» و «النصارى» وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا المعقادهم أنَّ محمدًا كاذب، و «اليهود» والنصارى» صادقون. » [مجموعة الفتاوي ٧/ ١٢٤ ط/ جـ ١٩٤ ط/ق].

فعلم أنَّ الموالاة «العَقَدية» لا تمتّ بصلة إلى «التَّصديق» وإنما لها علاقة بـ «عمل القلب» الموجب لأنقياد الجوارح بطريقة التَّلازم ولهذا لما كفّر أئمتنا الحاكم بـ «القوانين الوضعية» ـ وأنه من الذين أحبط اللَّه أعمالهم ـ لا لأنه مكذب أو جاحد، بل بالعمل «المجرد» وضع «القوانين» محل الشَّريعة، وذلك لا يكون إلَّا بأنتفاء «عمل القلب» الموجب للانقياد والتزام الطاعة، كما لابدَّ من التَّفريق بين «مطلق الولاية» و «الولاية المطلقة»؛ بين العمل المضعف لعمل القلب وبين المذهبه بالكلّية.

فقد تحصل لرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون بها كافرٌ، كما حصل من «حاطب بن أبي بلتعة»(١)

⁽۱) قلت: لقد كتبنا في ذلك طرحًا مؤصلاً ومفصلاً، استخرجنا فيه فوائدة جَمَّة لم يسبقنا أحد في تجليتها من قبل، وذلك فضل الله يوتيه مَن يشاء _ نشكره عليه ولا نكفره _ سمَّيناه: «مر المعتضد بقصة ماطب في عدم تكفير الجاسوس المخاطب»، كان ضمن سفرنا الكبير الموسوم بـ ««اللِفراك في موض الدَّلائل في مكم موالاة أهل الإشراك» وهو مطبوع وعلى «الشبكة العنكبوتية» مسطوع. فأنظره أيها المتعبّد بالدَّلائل وصحيح المسائل.

لكن من لبس زيهم وحمل «السلاح» معهم، أو دلَّهم على عورات المُسلمين _ كما يحصل هذه الأيام _ هذا لا يشك في كفره إلَّا رقيق الدِّين، وإلَّا كيف تكون هذه الولاية «المكفرة» هلَا أخبرتمونا!! لقد طال بنا الأنتظار؟!

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية وَ الله الفه: «ومن تولى أمواتهم، أو أحياءهم، بـ «المحبة» و «التّعظيم» و «الموافقة»، فهو منهم كالذين وافقوا أعداء «إبراهيم» الخليل من «الكلدانيين» وغيرهم من المشركين عباد «الكواكب» أهل «السحر»، والذين وافقوا أعداء «موسى» من «فرعون» وقومه بالسحر... إلى أن قال: ولا ريب أنّ هذه «الطوائف» وإن كان كفرها ظاهرًا، فإنّ كثيرًا من الدّاخلين في الإسلام حتّى من المشهورين بـ «العلم»، و «العبادة»، و «الإمارة»، قد دخل في كثير من كفرهم، وعظمهم، ويرى تحكيم ما قرّروه من «القواعد» ونحو كثير من كفرهم، وعظمهم، ويرى تحكيم ما قرّروه من «القواعد» ونحو ذلك. وهاؤلاء كثروا في «المستأخرين» ولبسوا الحق الذي جاءت به ذلك. وهاؤلاء كثروا في «المستأخرين» ولبسوا الحق الذي جاءت به الرّسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم.

واللّه تَعَكِى يحب تمييز الخبيث من الطيب، والحقّ من الباطل فيعرف أنَّ هؤلاء الأصناف منافقون، أو فيهم نفاق، وإن كانوا مع المسلمين، فإن كون الرّجل مسلمًا في الظّاهر لا يمنع أن يكون منافقًا في الباطن، فإنَّ المنافقين كلهم مسلمون في الظّاهر، و «القرآن» قد بيّن صفاتهم وأحكامهم، وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله على وفي عزة الإسلام، مع ظهور أعلام «النبوة»، ونور «الرسالة»، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجودًا، لاسيما وسبب «النفاق» هو الكفر، وهو المعارض



لما جاءت به الرُّسل. " [مجموعة الفتاوي ٢٨/ ١١٤ ط/جـ].

قُلْتُ: وأكبر معارضة ومشاقة للرُّسل تحكيم «القوانين الوضعية» الوثنية وفرضها وتحتيمها على الناس، ولهذا سمى أئمتنا هذا التَّحكيم الزُبل، بالأعظم والأشمل والأظهر معاندة ومناقضة للشرع، ومشاقة للَّه ورسوله، فإذا أنضمَّ إليها محاربة مَن تصدى لها بالحديد والنار والتَّعذيب والإيداع في السجون و...، وتسميتهم بـ«الإرهابيين» و«الخوارج». فأيّ صراحة فوق هذه الصراحة أنَّ هؤلاء ناقضوا «لاَ إلا اللهُ أَلَّهُ مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ»!!

فياويلاً لمن كان بوقًا لهم، يردد هذه «المصطلحات» الخبيثة الحادثة لينبز بها الطائفة القوامة بأمر اللَّه، المحافظة علىٰ دعامة الدِّين _ أعنى: مسألة الإيمان _ .

فهذه هي الطائفة «المحمدية» المرابطة على الثغور المجاهدة لأهل الشرك والكفر والرّدة والفجور، إلى أن يرث اللَّه الأرض ومَن عليها، وللَّه عاقبة الأمور.

يقول العلاَّمة عبداللَّه بن محمد بن عبدالوهاب رَخَلُله ما لفظه: «فإذا كان مَن أنكر النهي عن «الأكل» بالشمال، أو النهي عن «إسبال» الثياب _ بعد معرفته أنَّ الرَّسول عَلَيْ نهىٰ عن ذلك _ فهو كافر مرتد ولو كان من أعبد النّاس وأزهدهم.

فكيف بمَن أنكر إخلاص العبادة للَّه وحده وإخلاص «الدَّعوة» و «الأستغاثة» و «النذر» و «التَّوكل» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلاَّ للَّه وحده!! ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي



مرسل، التي أرسل الله جميع كتبه لأجل معرفتها والعمل بها، التي هي أعظم شعائر الإسلام الذي معنى «لآ إِللهَ إِلّا ٱللهُ»، فمن أنكر ذلك وأبغضه وسبه، وسب أهله وسمَّاهم «خوارج»، فهو الكافر حقًا الذي يجب قتاله حتَّىٰ يكون الدِّين كله للَّه بإجماع المسلمين كلّهم.» [الدُّرر السَّنيَّة في الأجوبة النَّجدية ١٨١،١٨١].

«أَشْبُهُ السَّابِعَةُ»

يقول العلاّمة الألباني تَعْلَمْتُهُ في سؤال نصّه: ما الفرق بين الإقرار والاستحلال؟ وهل يحكم فيهما جميعًا عدد معين بعد إقامة الحجة والاستحلال؟ وهذا تكملة أو تتمة للسؤال السّابق!! بما لفظه: «نحن قلنا: إنّ الكفر نوعان: كفر «اعتقادي» وكفر «عملي»، والكفر الأعتقادي لا سبيل لمعرفته إلّا بأن يعرب الذي صدر منه الكفر بلسانه، أما أن تحكم عليه بما صدر منه من «عمل» عو الموصوف بأنه كفر في الشّرع عليه بما صدر منه أن نصفه بأنه كفر باطنًا كما كفر ظاهرًا، وكنت آنفًا وأنا أحدث عن موضوع التّعبير عن «الفرقة الناجية» وعن «الطائفة وأنا أحدث عن موضوع التّعبير عن «الفرقة الناجية» وعن «الطائفة المنصورة» بالعبارة المتداولة اليوم، ومنذ «مئات» السنين «أهل السُنّة والجماعة»، كنت أتحدث بأن الإسلام من كماله أنه جاء بإصلاح «الظواهر» و«البواطن».

لم يأت الإسلام لإصلاح «البواطن» دون «الظواهر»، وإنما عنى بإصلاح «الأمرين كليهما»، والسّبب في هذا واضح جدًا؛ لمن له عناية خاصة بتتبع كثير من «الأحكام الشرعية» التي تنص على ارتباط الباطن بالظّاهر، وارتباط الظاهر بالباطن، ومن ذلك مثلاً: حديث النعمان بن بشير «المتفق عليه» ـ بين الشيخين ـ وهو حديث فيه بعض الطول وفيه يقول الرّسول عليه في «الجسد» مضغة إذا صلحت صلح «الجسد» كلّه، وإذا فسدت فسد «الجسد» كلّه، ألا وهي القلب.» [فتاوي



الألباني ص ٥٧٣].

التَّفنيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني _ عفا اللَّه عنه _ : لو لم تكن إلَّا هذه الكبوة المبثوثة في كتبك وفتاويك لكفت!! فإنَّك لست علىٰ مذهب «السَّلف» في دعامة الدِّين وإن اُدّعيت الزيادة والنقصان والاُستثناء فيها، فحصرك الكفر «الاُعتقادي» في «التَّكذيب» و«الجحود» _ وهذان من «قول القلب» _ ثمَّ الاُدّعاء أنَّ هذا هو مراد «أبن قيم الجوزية» وشيخه اُفتآت عظيم وفهم سقيم!!

فلازم ـ قولك هذا ـ أنَّ إلقاء «المُصحف» في الحش ـ والعياذ باللَّه ـ من الكفر «العَمَلي»؛ فهذا لم يعرب صاحبه عن هذا «الفعل» بلسانه كما قلت آنفًا!! فلقد اشترطت في الكفر «الاعتقادي» ذلك!! و«الساجد» للصنم أو القبر لم يعرب صاحبه عن هذا «الفعل» بلسانه!! و«السجود» للمريد لم يعرب صاحبه عن هذا «الفعل» بلسانه!! ولاشكَّ أنه كفر وشرك من «السَّاجد» و «المسجود له» عند كافة العقلاء و «السجود» للشمس، و «العاقد» للسحر، و ...؛ فهذه أعمال ليست فيها إعراب باللّسان قطعًا!!

فإن كفَّرت أصحابها فهذا تكفير بغير موجب، لأنَّ اشتراطك في الكفر «الاعتقادي» مفقود في هو لاء!! وإن لم تكفرهم لزمك قول «جهم بن صفوان» الزنديق، الذي قال لا كفر إلَّا كفر «التَّكذيب» وإن أظهر «اليهودية» و «المجوسية» و «النصرانية» وسائر أنواع الكفر ـ!! وإن قلتَ: هذه كفر صراح وأصحابها كفار ولا كرامة، لكن أنتفى وإن قلتَ: هذه كفر صراح وأصحابها كفار ولا كرامة، لكن أنتفى



في حقهم «التَّصديق» _ كما قلتَ في «آية» الأستهزاء _!

قلنا: هذه سفسطة ودعوى باطلة، ومكابرة صريحة وإيواء إلى ركن غير وثيق، ومخالفة صريحة بل دعوى قبيحة لمُخالفة «قُحّ أهل السُّنَّة» جهارًا نهارًا!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية كَلُسُهُ ما لفظه: «فالسَّلف يقولون: ترك الواجبات الظَّاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من «القلب»، لكن قد يكون بزوال «عمل القلب» الذي هو حب اللَّه ورسوله، وخشية اللَّه ونحو ذلك؛ لا يستلزم أن لا يكون في «القلب» من «التَّصديق» شيء، وعند هؤلاء كلّ من نفى الشَّرع إيمانه ليس في قلبه شيء من «التَّصديق» أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء.» [مجموعة الفتاوي ٧/٧٧ ط/ج ١٤٨ ط/ق].

فاُختر لنفسك ما شئت!! فليس لك إلَّا هذه «الثلاث» التي لا محيد لك عنها!!

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخُلُللهُ ما لفظه: «قال أبو المعالي باب «في ذكر الأسماء والأحكام»: أعلم أنَّ غرضنا في هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثمَّ ذكر قول «الخوارج»، و«المعتزلة» و«الكرامية»، ثمَّ قال: وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التَّحقيق من أصحاب «الحديث» و والنظار منهم و إلى أن الإيمان هو «التَّصديق» وبه قال: شيخنا أبو الحسن و حمة اللَّه عليه و آختلف رأيه في معنى التَّصديق؛ وقال مرة: هو «المعرفة» بوجوده وقدمه وإلهيته، وقال مرة:

التَّصديق: قول في النفس، غير أنه يتضمن «المعرفة»، ولا يصح أن يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإنَّ «التَّصديق» و «التَّكذيب» و «الصدق» و «الكذب» بالأقوال أجدر، فالتَّصديق إذن: قول في النفس يعبر عنه باللّسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق، لأنها عبارة عن التَّصديق. وقال بعض أصحابنا: التَّصديق لا يتحقق إلا بالقول والصدق جميعًا، فإذا بجمعا كان تصديقًا واحدًا.

ومنهم مَن آكتفى بترك العناد، فلم يجعل «الإقرار» أحد ركني الإيمان، فيقول: الإيمان هو التَّصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشَّرع، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر اللَّه، وإنما يكفر بالعناد لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.

وعلى هذا الأصل يقال: إنَّ «اليهود» عالمين باللَّه ونبوة «محمد» وعلى هذا الأصل يقال: إنَّ «اليهود» عالمين باللَّه ونبوة «محمد» واللَّه أنهم كفروا عنادًا وبغيًا وحسدًا، قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف اللَّه أصلاً ولا عرف رسوله ولا دينه، قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأنَّ المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعًا.

قلت ـ القائل: أبن تيمية ـ : وليس الأمر على هذا القول كما قاله «الأنصاري» هذا، ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعًا، فيجعل الكفر تارة بأنتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرًا في الشَّرع، وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو «التَّصديق»، ويلزمه أن يكون كافرًا في الشَّرع، مع أنَّ معه الإيمان الذي هو مثل إيمان «الأنبياء» و«الملآئكة». والحذاق في هذا المذهب ـ كأبي الحسن، والقاضي ومن

قبلهم من أتباع «جهم» _ عرفوا أنَّ هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون أحد كافرًا إلَّا إذا ذهب ما في قلبه من «التَّصديق» والتزموا أنَّ كلّ من حكم الشَّرع بكفره، فإنه ليس في قلبه من معرفة اللَّه ولا معرفة رسوله؛ ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير «العقلاء»، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة.» [مجموعة الفتاويٰ ٧/ ٩٥، ٩٥ ط/ج ـ ١٤٧ - ١٤٧ ط/ق].

فإذا كان هذا هو الإيمان الذي تريده أيها العلاَّمة «الألباني» فقد عرفت مَن أصحابه!! وإن كنت تريد ما قرره وحققه أئمة الهدى كشيخ الإسلام، فليس بالأدّعاء، وإنما بالوقوف حيث وقفوا والأنتهاء إلى ما أنتهوا إليه، أما أعتماده ظاهرًا وتحقيقه باطنًا على كلام هؤلاء، فجمع متناقض مضطرب متدافع، لا يفي بالمقصود، ومن سلكه _ كسلوكك ونحا منحاه _ فلابدَّ أن يضرب النُّصوص بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التَّأويلات.

أما قولك: «كثير من الأحكام الشرعية التي تنص على أرتباط الباطن بالظّاهر، وآرتباط الظّاهر بالباطن، ومن ذلك مثلاً: حديث النعمان بن بشير».

قَلَتُ: هذا أكبر دليل على أضطرابك وتناقضك، فإن أعتمدته فلابدً لك هدم ما بنيته، وأكبر لبنة منه قولك: «أنَّ الكفر الأعتقادي لا سبيل لمعرفته إلَّا بأن يعرب الذي صدر منه الكفر بلسانه»؛ لأنَّ «الظَّاهر» عمدة الباطن وملازم له!!

فأنتَ ظننت كالذي ظن أنَّ ليس في القلب إلَّا «التَّصديق» وأنَّ ليس «الظَّاهر» إلَّا عمل الجوارح، وهذا خطأ فاحش في فهم حقيقة



«الإيمان» بما تكون!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «والصواب أنَّ القلب له عمل مع «التَّصديق»، والظَّاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن، و «المرجئة» أخرجوا العمل «الظَّاهر» عن الإيمان؛ فمَن قصد منهم إخراج أعمال «القلوب» _ أيضًا _ وجعلها هي «التَّصديق»، فهذا ضلال بين، ومَن قصد إخراج العمل «الظَّاهر» قيل لهم: العمل «الظَّاهر» لازم للعمل «الباطن» لا ينفك عنه، وأنتفاء قيل لهم: العمل «الظَّاهر» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٣٩ ط/ جـ ٥٥ ط/ق].

فأقول لك _ ولمَن سلك مسلكك الهاوي الدَّال على البلاوي _ إنَّ «المضغة» التي أشرت إليها بالحديث فيها «قول» و «عمل»، فهل توافقنا على أنه إذا فسد عملها المستلزم للعمل «الظَّاهر» _ لأنَّ من المحال أن ينتفي أنقياد الجوارح بالأعمال الظَّاهرة مع ثبوت «عمل القلب» _ يفسد بذلك «الجسد» كلّه؟!

فإَن قلتَ: لا! فقد لزمك قول «جهم بن صفوان» الزنديق ومَن تبعه على ذلك.

وإِن قلتَ: نعم!! وجب عليك ما أصلته _ الذي لا يلتئم مع النُصوص _ إلقائه في «الحُش»، وتقول بقول الشافعي كَلُمُلُهُ: «القول قول أئمتنا! فهم فوقنا في كل «علم» و«اُجتهاد» و«ورع» و«عقل» و«أمر» اُستدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولىٰ بنا من رأينا».

«أَشُبْهَةُ الثَّامِنَةُ»

يقول العلامة الألباني رَخَلُسُهُ في سؤال ورد عليه نصه: «يقولون: فرق بين مَن قضى في «قضية» (١) بهواه وبين مَن نسف الشَّريعة جملة وتفصيلاً وجعل بدلاً منها «القوانين»، هذا بدل الدين وأما هذا لا! بما لفظه: «أنا لا أزال أقول هذا الذي بدَّل إذا صح هذا التَّعبير أي: إذا أقام القوانين الوضعية وأقام الشريعة الإسلامية كلّها تبنى القانون «الإفرنجي أو «السويسري» أو «...» أو «...» إلخ وأعرض عن الإسلام بالكلّية. جوابه هو ما سبق تمامًا إن كان يتبني ذلك استحلالاً قلبًا وليس اتباعًا لهوى مثلاً محافظة على «الكرسي»، محافظة على «الشلطة» و«الرياسة»، ونحو ذلك» [فتاوي الألباني ص ٥٨٥، ٥٨١].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني عفا اللَّه عنه _ : إنَّ الشَّيخ وَخُلُلله يرى «التَّبديل» و «الحكم» في قضية بالهوى شيئًا واحدًا، ليس له ضابط إلَّا «الأستحلال» بالقول، ثمَّ هذا يعد أضطرابًا وتناقضًا في أقواله لما كفَّر «آتاتورك» _ بوضع القانون أعني : «التَّبديل» _ وعلى كلِّ هو تراجع عن هذا واستقر على مذهب مَن يقول : لا كفر إلَّا كفر

⁽١) قلت: لقد بسطنا القول في مسألة «القضية» الواحدة؛ ببسط مؤصل ومفصَّل، لم أسبق إليه في كتابنا «التَّبصير في وجوب التَّفريق بين المكفّر لذاته والمكفّر بغيره في مسائل التَّكفير»، وكتابنا «نصب المنجنيق لما مرر بندر بن نايف المياني العتيبي من باطل مميق»، هدمنا فيها كلّ شبهة واهية، وردمنا كلّ هُوَّة هاوية.

«التَّكذيب» أو «الجحود»، أما كفر «الإعراض» و «التَّولي» و «الإباء» و «الأستكبار» لا يثبته، وهو مخالفٌ بذلك للذي تبنى مصطلحه _ أعني: «ابن قيم الجوزية» كَاللهُ _ هذه هي الأولى!

• أما الثّانية: التَّبني لمصطلح «آبن القيم» _ «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العَمَلي» في «النَّاهر» _ ثمَّ ليّه في «الباطن» على طريقة «المرجئة» أصحاب رأي السُّوء في دعامة الدّين، يدل عليه إقراره لكتاب الجهمي «مراد شكري»!!

فصاحب المصطلح المُتَبنى - «أبن القيم» - عنده كفر عمل يضاد الإيمان، والشَّيخ «الألباني» رَخَلُسُهُ عنده الكفر ليس له علاقة بالعمل إطلاقًا، و «أبن القيم» يقول كفر «التَّكذيب» و «الجحود» قليل في الأمم والشَّيخ رَخُلُسُهُ يقول: لا كفر إلَّا كفر «التَّكذيب» أو «الجحود» وأيّ كفر دل عليه الشَّارع ليس كفرًا لذاته وإنما سببه «التَّكذيب»، كما قال في «المستهزىء»، و «أبن القيم» يرى الكفر «الأعتقادي» مذهبًا لقول القلب وعمله، والشَّيخ رَخُلُسُهُ لا يرى ذلك، إلَّا إذا أنتفى «قول القلب» المستلزم للتَّصديق والإقرار من ضمنه.

• وأما الثَّالثة: الشيخ «الألباني» كَاللَّهُ يرى «التَّبديل» ليس كفرًا لذاته إلَّا إذا ٱستحل لفظًا، والعلاَّمة «ٱبن القيم» يرى تقديم أيّ شيء على الشَّريعة محبطًا للعمل.

يقول العلاَّمة الجهبذ الفحل أبن قيم الجوزية رَخْلُلهُ ما لفظه: «قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُورَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَدُ, وَاللهَ عَبْهُ رُواْ لَدُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال



[الخاليّا].

فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم، وعقولهم، وأذواقهم، وسياساتهم، ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطًا لأعمالهم؟!» [إعلام الموقعين ١/ ٤١].

فكيف إذا رأى الجهبذ يَخْلُسُهُ زماننا هذا، يُقدّم قول «كارل ماركس»، و «لينين»، و «ستالين»، أو القانون «الإفرنجي» عامة، ومنه «الإنجليزي»، و «السويسري» على ما جاء به سيد ولد «آدم» ولا فخر!! ماذا يقول يَخْلُسُهُ؟! أترى أيها المُنصف يرعاك اللَّه يقول: حبوط عمله من النَّوع الخاص ليس عامًا؟!

أو يقول كما قال الشَّيخ «الألباني» حتَّىٰ يستحلها لفظًا؟! فهل ترىٰ يوافقه علىٰ هذا القول؟!

أم يقول له: دع عنك مصطلحي، فأنا أبصر به وأعني ما أقول به!! فهذا «المبدل» _ صاحب «القوانين الوضعية» _ أشد كفرًا وعتيًا ونفورًا عمّا جاء به رسول اللَّه على وأعظم مناقضة وأشمل تبديلاً عرفته البشرية «جمعاء»، ولا يشك في كفره إلَّا مَن طمس اللَّه بصره وأعماه عن نور الوحي، بل يكفّره مَن هو على طوره «الأول» في تعلم مسائل «الأسماء» و «الأحكام» _ صِبْيًان الكُتّاب _ لأنها مشتملة على الأمد «الأقصى» من الوضوح والبيان!!!

فنحن لا نلوم العلاَّمة «الألباني» رَخُلُللهُ على تبني رأي «المرجئة» في دعامة الدين، فاللَّه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، وإنما

نلومه على تبني قول أئمتنا ومنهم صاحب المصطلح ـ العلاَّمة «أبن القيم» كَاللَّهُ ـ ثمَّ الإلقاء عليه ثوب «المرجئة»، فيلتبس الأمر بذلك ويضل الحقّ بين سفسطات وترهات هؤلاء النَّوْكَىٰ.

و آيُّم اللَّه! لو لم يكن من كلام العلاَّمة «الألباني» وَخَلَمْتُهُ إلَّا قوله: «وأعرض عن الإسلام كلّية، جوابه هو ما سبق تمامًا إن كان يتبنى ذلك استحلالاً قلبًا» لكفى به دلالة واضحة أنَّ الشَّيخ وَخَلَمْتُهُ ليس على الهدى المستقيم في «مسألة الإيمان».

قولوا لنا برَّبكم!! أترون أنَّ «أبن القيم» أو «أبن تيمية» رَجْهَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عمل «الألباني» شعارهما في «مسألة الإيمان» يقولان بهذا: «وأعرض عن الإسلام كلية» هو مسلم ما لم يكذب أو يجحد؟! شبَّحَننكَ هَذَا أَبُمَ تَنُ عَظِيمٌ!!

يَقُولُ بَبَارَكَ وَتَعَلَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِ الْقَوْلِ وَتَعَلَى : ﴿ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِ الْقَوْلِ وَتَعَلَى : ﴿ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَيِيدِ () ﴾ [الله].

اللَّهم إنا نسألك الثَّبات على هذا الصراط حتَّى الممات، وأَن لا تشذ بنا عنه طرفة عين ـ لا إفراطًا ولا تفريطًا ـ وٱجعلنا من ﴿ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾. آمين! آمين!

ورأس الإحسان وذروة سنامه المحافظة على هذه الأمانة _ «مسألة الإيمان» _ كما جاءت عن الذين يغيظ بهم الكفار، الرُّحماء بينهم، الأشداء على الكفار والزَّنادقة _ على اُختلاف نحلهم وبدعهم _ واللُّطفاء الرُّفقاء بالذي عنده «نور» و«ظلمة» مع الاُنكار لظلمته

■ أما قوله كَاللهُ: «وأعرض عن الإسلام بالكلّية من أجل المحافظة على «الكرسي» و «السُّلطة» و «الرياسة»....».

قلت: فهذه الأغراض هي التي أخزت من كان قبلنا ـ «هرقل» وأمثاله ـ وهذه أغراض مستوجبة للكفر والعذاب، لأنها من باب إثار «الدُّنيا» على «الآخرة».

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَعَلَمْهُ ما لفظه: «فقد ذكر تَعَكَى مَن كفر باللَّه بعد إيمانه وذكر وعيده في «الآخرة»، ثمَّ قال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنياعَلَى ٱلْآخِرةِ ﴿ [الْخَلَا : ﴿ الْحَكَى الْنَّ اللهِ عِيداً سَتحقوه بهذا. ومعلوم أنَّ باب «التَّصديق» و «التَّكذيب» و «العلم» و «الجهل» ليس هو من باب «الحبّ» و «البغض»، وهؤ لاء (۱) يقولون: إنما استحقوا «الوعيد»؛ لزوال «التَّصديق» و «الإيمان» من قلوبهم وإن كان ذلك قد يكون سببه حب «الدُّنيا» على «الآخرة» و الأصل الموجب للخسران جعل استحباب «الدُّنيا» على «الآخرة» هو الأصل الموجب للخسران بعل استحباب «الدُّنيا» على «الآخرة» هو الأصل الموجب للخسران

⁽١) قلتُ: «المرجئة» المبتدعة الخبيثة الضالة عن الهدى.

واستحباب «الدُّنيا» على «الآخرة» قد يكون مع «العلم» و «التَّصديق» بأنَّ الكفر يضر في «الآخرة»، وبأنه ما له في «الآخرة» من خلاق. - إلىٰ أن قال -: وقوله تَعَكَى: ﴿وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِأَلْكُفُرِ صَدْرًا ﴾ أي: لأستحبابه «الدُّنيا» على «الآخرة»،... و «الآية» نزلت في «عمار بن ياسر»، و «بلال بن رباح»، وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النَّبيء عَلَيْ ، ونحو ذلك من كلمات الكفر.

فمنهم من أجاب بلسانه كـ«عمّار»، ومنهم من صبر على «المحنة» كـ«بلال»، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التّكلم، فمَن تكلم بدون إكراه لم يتكلم إلّا وصدره منشرح به.

وأيضًا: فقد جاء نفر من «اليهود إلى» النّبيء، فقالوا: نشهد إنك لرسول، ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا على سبيل «الإخبار» عمّا في أنفسهم. أي: نعلم ونجزم أنك رسول اللّه، قال: «فلم لا تتبعوني؟!» قالوا: نخاف من «يهود»، فعلم أنّ مجرد «العلم» و«الإخبار» عنه ليس بإيمان حتّى يتكلم بالإيمان على وجه «الأنشاء» المتضمن للألتزام والأنقياد، مع تضمن ذلك «الإخبار» عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارًا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارًا في «الظّاهر» و«الباطن» وكذلك «أبو طالب» قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة «محمد» وأنشد عنه:

وَلَقَدْ عَلِمْ عُبِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينًا لكن آمتنع من «الإقرار» بالتوحيد والنبوة حبًا لدين سلفه، وكراهة

أُن يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن «الحب» و «الأنقياد» ـ الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحقّ ـ لم يكن مؤمنًا.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٤٣، ٣٤٣ ط/ جـ ٥٦٠، ٥٦٠ ط/ق].

فالحاكمون بهذا «القانون» الوضعي، لو كانوا ملتزمين بالشريعة السلام وظاهرًا وظاهرًا وحكموا في «قضية» بخلاف الشَّريعة لقلنا هذه معصية، فالجزئية لا تقدح إذا كان التَّحاكم «العام» إلى الشَّريعة، وهذا عمل مضعف لعمل القلب غير مذهبه بالكلّية، لكن هؤلاء ٱلتزموا ما سخط اللَّه وكرهوا رضوانه؛ بفرضهم هذا «القانون» على الأمة بالحديد والنار!!

فعلم أنَّ مجرد «التَّصديق» أو «العلم» بأنَّ الشريعة أفضل، لا ينفع إذا صار في «القلب» حب لما أسخط اللَّه وكرهه، فألتزامهم هذه «الكراهة» مطلقًا، بل دافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة، هو سبب حبوط أعمالهم، فكيف يصح أن يقال _ بعد ذلك _ : أنَّ هأو لاء غلبتهم شهوة «الكرسي» أو «الرياسة» كما قال «الألباني» على ٱلتزام ما أسخط اللَّه؟! لو كان عند هأو لاء مسكة عقل ما تلفظوا بها، خاصة إذا علمنا أنَّ «آية» المحنة _ نفى الإيمان _ عُلقت بالتَّولى.

فالقوانين «الوضعية» الكافرة هي من العمل التَّركي «الظاهري» اللاَّزم للإيمان الباطن _ «الأنقياد» و «الألتزام» _ فالتَّربع علىٰ عرشها والدفاع عنها هو الإيثار الموجب لخسران «الدُّنيا» و «الآخرة» وإِن كان «التَّصديق» باقيًا.

ف«هرقل» آثر الكرسي و «أبو طالب» آثر الشَّرف، فلم ينفعهم



تصديقهما، فعلم أنَّ مجرد قول «الشَّريعة» أفضل دون التزامها والأنقياد لها هو الكفر بعينه الموجب لأنتفاء «عَمَل القَلْب»، فكون لا يكفر هأؤلاء إلَّا إذا التفى «التَّصديق» _ كما تقول «المرجئة» الخبيثة _ فلماذا يكفّرون «أبا طالب» و «هرقل» و «إبليس»؟! ولقد علم القوم أنَّ هذه سمجة قبيحة وسفسطة فيما هو بديهي عند جماهير العُقَلاء.

«الشُّبْهَةُ التَّاسِعَةُ»

يقول العلاّمة الألباني وَعَلَيْتُهُ في سؤال ورد عليه هذا نصه: «في بعض الأمور ترتكب خاصة في بلدنا هذا ـ من الأمور الكفرية نرى خطورتها أعظم من «المسألة» التي نحن بصددها ألا وهي: «سب الدّين والرّب» كثير من جماعاتنا، أفرادنا، يسبون الدّين والرّب ويصلون ولكن هذا كفر؟! _ يقول وَعَلَيْتُهُ للسَّائل _ : صف «الكفر» الذي تسأل عنه!! السَّائل: ليس دون كفر؟! ويقول وَعَلَيْتُهُ للسَّائل: هذا يختلف تمامًا. أنا أعتقد أنَّ هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات «اللّفظية» _ دعونا نسميها بواقع أمرها _ الذين تصدر منهم هذه الكفريات «اللّفظية» نحن نسمع الكثيرين منهم من يتبع كفره بالاً ستغفار، هذا ما معناه؟! معناه: أنَّ هذا يحتاج إلى «عصايتين» أو «ثلاثة»، ولن يعود مرة أخرى إلىٰ هذه «اللّفظة» الكافرة.

أريد أَن أقول: هذا من سوء «التَّربية» وعدم قيام «الحاكم» بالواجب من تربية المسلمين على شريعة ربهم كما قال رب العالمين: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ لِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ ال

فلو أنَّ هناك نظامًا يحكم بالإسلام على الأقل من بعض الجوانب منها ـ اليوم نعرف مع الأسف الشديد أنَّ فردًا من أفراد «الرَّعية» لو أنه سب مقامًا ساميًا من البشر، هذا لابدَّ أن يُعاقب، ولابدَّ أن يُسجن، ولا يدقق فيه التَّدقيق الواجب شرعًا، يا ترى هذه تهمة أم حقيقة؟!

بينما تصل «القضية» المتعلقة بسب ربّ العالمين، أو سب نبيه الكريم، أو شريعة الإسلام _ يفهمون جيدًا أنَّ هذا وقع _ بلِفوها وبمشُّوها، فهذا كلّه عكس للحقائق.

فلو كان هناك من يؤدب هؤلاء «مرة»، «مرتين»، «ثلاثة»، وشاع الخبر بين أمثال هؤلاء القليلي «الأدب» و«التّربية»، وسوف لن نسمع أحدًا يقع في هذا الكفر «اللّفظي»... _ إلىٰ أن قال _ : لذلك بارك اللّه فيكم، نحن يجب الآن أن نهتم بالإصلاح المزدوج، إصلاح «القلب» و «القالب»، ولا نتحمس أنّ هذا كفَرَ، خلاص أقتله، ستقتله وقد تكون مخطئًا لأنه قد يكون ما كفر كفرًا يستحل به دمه، _ إلىٰ أن قال _ : السّائل: هناك تعليق في «الحديث»، الرّجل الذي ضلت ناقته، قال: «اللّهم أنت عبدي وأنا ربك». يقول رَخْلُتُهُ للسّائل: هذا قال بلسانه ما ليس في قلبه لكن لا يخفيٰ علىٰ جميع الحاضرين بخاصة أنا مثلكم أنّ هناك فرقًا كبيرًا بين هذا؛ لأن هذا من دهشه قال هذه الكلمة «الكافرة» لكن ذاك من سوء تربيته.» [فتاويٰ الألباني ص ٥٨٥، ١٥٤].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني ـ عفا اللَّه عنه ـ : إنَّ غض الطرف عن هذه «الكبوة» بل «التَّجهم» الصُّراح هو نصر ما لم يأذن اللَّه تَعَلَى بنصره بعينه، ولا أشك أنَّ «الأثريين» عامة ينصرون هذا، ويدعون إليه جهارًا نهارًا، وهؤلاء هم أهل «السَّفْسَطة» الذين يوقعون الباطل على الحقّ، وقد أوتوا من رقَّة ما لبسوا؛ بعد ما اُستحكم فيهم الدَّاء العضال الذي أوهن الأمة؛ «الحبّ الذي يعمي ويصم».

فلاحظ أيها المُنصف الغير مُجحف _ إِن كان لك عقل صحيح وبقية من إنصاف _ في قوله رَخُلُسُّهُ: «هذه الكفريات اللَّفظية يعلمت أنَّ «الألباني» رَخُلُسُّهُ يساوي بين جميع الكفريات اللَّفظية _ كما يسميها هو على أصطلاحه الحادث _ الذي ليس له فيه سلف، وقد أوضحت ذلك في «الشُّبْهَ فِ الحَامِسَة» أنه يقول _ في الذي قال: «ما شاء اللَّه وشئت»: في «الشُّبْهَ والكفر «الكفر «اللَّفظي» يساوي الكفر «العملي» _ ثمَّ يقول أنَّ هذا كفر لفظي، والكفر «اللَّفظي» يساوي الكفر «العملي» _ ثمَّ يقول هنا _ في الذي سب اللَّه ورسوله و أنتقص شريعته _ والعياذ باللَّه _ : كفر لفظي سببه سوء التَّربية!!

فلازم قوله على تقسيمه الآنف أنَّ الواقع في هذه الموبقات والعياذ باللَّه وقع في كفر «عملي»، وكفى بهذا القول السَّمج ضلالاً الذي ما بعده ضلالً، وصدق اللَّه إذ يقول: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَرُ وَلَكِينَ تَعْمَى ٱلْقَلُوبُ لَتِي فَالصَّدُورِ ﴿اللَّهُ إِلَيْكُ اللَّهُ عَمَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية كَالله ما لفظه: «إنَّ سبَّ اللَّه أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان السَّاب يعتقد أنَّ ذلك محرمٌ، أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، وهذا مذهب «الفقهاء» وسائر «أهل السُّنَّة» القائلين بأنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ» [الصارم المسلول ٣/ ٥٥٥].

ويقول العلاَّمة الشوكاني رَخْلَلله ما لفظه: «السَّاب للَّه رَجَهٰلُ أو لكتابه أو لرسوله أو للسُّنَّة المطهرة أو الإسلام، فإنَّ هذه كفرٌ بواحٌ» [السَّيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ٣/ ٥٦١].

ويقول الإمام الجليل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كَالله ويقول الإمام الجليل إسحاق بن إبراهيم المشهود لهم بالعلم المعروف بـ «أبن راهويه» وأحد الأئمة الأعلام المشهود لهم بالعلم

والفضل والإمامة في الدّين؛ يعدل بـ«الشافعي» و«أحمد» ـ ما لفظه: «قد أجمع المسلمون أنَّ من سبَّ اللَّه أو سبَّ رسوله ﷺ أو دفع شيئًا مما أنزل اللَّه، أو قتل نبيًا من أنبياء اللَّه، أنه كافر بذلك وإِن كان مقرًا بكلّ ما أنزل اللَّه، الله اللَّه، الله ١٥٠٨ والاُستذكار ٢/ ١٥٠].

فلماذا قال «الأئمة» الأعلام بل «قُحّ أهل السُّنَة» القائلين الإيمان قول وعمل هذا؟! لأنهم علموا أنَّ السَّب «استخفاف» و«إهانة» و«إذلال»، وأنَّ التَّعظيم أو المحبَّة «إجلال» و«إكرام»، ومتىٰ كان أحدهما انتفىٰ الآخر، والعلاَّمة «الألباني» _ لو قال بقول «المرجئة» المبتدعة الذين يقولون الإيمان هو «الأعتقاد» و«القول» في السَّاب _ لكان أرحم وأخف مما ذهب إليه!! وذلك أنَّ «المرجئة» يوافقوننا في تكفيره _ أعنى: «السَّاب» أو «المستهزىء» _ ويخالفوننا في «التَّعليل» _ أعنى: سبب كفره _ .

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رَخُلُسُهُ في هؤولاء «المرجئة» الموافقة لنا في التَّكفير للسَّاب ما لفظه: «لما رأوا ـ يَعْني: «المرجئة» ـ أنَّ الأمة قد كفَّرت السَّاب فقالوا: إنما كفر لأنَّ سبه دليل علىٰ أنه لم يعتقد أنه حرام واعتقاد حلَّه تكذيب للرَّسول، فكفر بهذا «التَّكذيب» لا بتلك «الإهانة» وإنما «الإهانة» دليل علىٰ التكذيب!!» [الصارم المسلول ٣/ ٩٦٥].

فهم يوافقوننا في تكفيره لكن ليس بالسَّب ذاته وإنما بغيره ـ بالدَّلالة على أنَّ «القلب» مكذبُ _ لكن العلاَّمة «الألباني» قال بالبلية العظمىٰ بقوله: «ولا نتحمس أنَّ هذا كَفَرَ، خلاص أقتله، ستقتله وقد تكون مخطئًا، لأنه قد يكون ما كفر كفرًا يستحل به دمه»!!

فمن كان له إلمامٌ بمسألة الإيمان على نهج السَّالفين وترعرع في حاضنة «قُحِّ أهل السُّنَّة» علم أنَّ القَوْل خبيثُ، صاحبه «جهم بن صفوان» الزنديق و «الصالحي»، وشبهتهم أنهم جعلوا الإيمان هو مجرد «المعرفة» و «التَّصديق» بالقلب فقط، وإن لم يتكلم بلسانه!!

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رَخِلُشه و الذين أو توا من هذا الباب ما لفظه: «أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه «التَّعظيم» و «التَّوقير» للرَّسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في «الباطن» كما لا ينفع «المنافق» إظهار ما في قلبه في الباطن.» [الصارم المسلول ٣/ ٩٦٦].

فهاؤ لاء النَّوْكَىٰ _ «جهم» و «الصالحي» ومن قال بقولهم؛ و لاشكَّ أنَّ العلاَّمة «الألباني» منهم _ فلقد هيَّب من تكفيره _ يُجَوزون القول وضده في هذه المسألة.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ - في المجوّزين هذا الشَّيء وضده - ما لفظه: «فهولاء يُجوّزون أن يكون هذا «السَّاب» الشاتم في الباطن عارفًا باللَّه موحدًا له، مؤمنًا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بـ «نص» أو «إجماع» أنَّ هذا كافر باطنًا وظاهرًا قالوا: هذا يقتضي أنَّ ذلك مستلزم للتكذيب «الباطن»، وأنَّ الإيمان يستلزم عدم ذلك فيقال لهم: معنا أمران معلومان:

أحدهما: معلوم من الأضطرار من الدّين.

والثَّاني: معلوم بالأضطرار من أنفسنا عند التَّأمل.

أمًّا الأول: فإنا نعلم أنَّ مَن سبَّ اللَّه ورسوله بغير كره، بل مَن

تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره، ومَن استهزأ باللَّه وآياته ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرًا، وأنَّ مَن قال: إنَّ مثل هذا قد يكون في «الباطن» مؤمنًا باللَّه وإنما هو كافر في الظَّاهر، فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين.

وأما الثَّاني: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرَّسول وأنه رسول اللَّه، وكان محبًا لرسول اللَّه معظمًا له، اُمتنع مع هذا أَن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلَّا مع نوع من «الأستخفاف» به وبحرمته، فعلم بذلك أنَّ مجرد اُعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانًا إلَّا مع محبته وتعظيمه بالقلب.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٤٠، ٣٤٠ ط/ جـ ٥٥٥، ٥٥٨ ط/ق].

فكما ترى أيها المُنصف ـ يرعاك الله ـ «المرجئة» المبتدعة الذين ينهجون نهج «حماد» و «أبي حنيفة» قالت في السّاب: أنه مكذب والمرجئة «الجهمية» قالت: يجوز أن يكون مع هذا السّب معظمًا للّه ورسوله في «الباطن»، و «الألباني» وَعُلَيْتُهُ زاد بلية ثالثة ـ بعدما تبنّىٰ قول «الجهمية» في السّاب ـ لم يُسْبَق إليها وتعتبر من أوابده، فلم يكفره وقال: هو من سوء تربيته!! وكفىٰ بهذا شناعة، ورميًا بدعامة الدّين ـ أعني: «مسألة الإيمان» ـ وراء الظّهر، ليت شعري! يخبرنا من قال بهذا؟! فهو يعظم مذهب «السّلف»، أهذا هو «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العملى» الذي يقول به «أبن القيم» وَعُلَيْتُهُ؟!!

هلًا أخبرتنا أيها «الأثري» _ بين المعكوفتين _ !! هل الفحل الجليل «أبن القيم» _ صاحب مصطلح «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العملي» الذي يدندن حوله «الألباني» ويدعو إليه _ أنه يقول في ساب

اللَّه ورسوله غير كافر؟! أو صاحب سوء تربية؟! أو أنَّ هذا اللَّفظ الكفري _ كما أصطلح له «الألباني» _ أنه يساوي الكفر «العملي»؟!

بالطَّبع سوف تقول إنَّ «الألباني» وَخُلَشُهُ دعا إلىٰ ركوب سفينة منكسرة، غرق بسببها خلق كثير، بل زل زلة نفخ لها «الأبواق»، فتهافت فيها الكثير، هذا إن كنت صافي السّر نقي الضمير، خالص «الأعتقاد» قوي «اليقين»، صحيح التَّوحيد، جيد التَّمييز كامل العرفان، عالم بـ «الشُّنَة» و «القرآن»، ولا لمراد نفسك اتبعت، ولا في هوة التَّقليد وقعت، ولا للمُنكر زخرفت، ولا بالكذب والجهل أتحفت، وبالباطل من تحت فرقعت!!

أما إن كنت غير ذلك، فأعلم أنَّ ما سوف تقوله هو الكذب الصراح، وهي الفتنة ذاتها التي أشرت إليها بمسودَّتك الرَّزية وتحذيرك المشؤوم؛ «التَّمْنِير مِن فِتْنَة التَّلْفِير».

فهذه هي البضاعة التي تروج لها، التَّشكيك فيمَن كفَّره الشَّارع الحكيم، وتسمية من أقدم على تكفيره مفتون مبتغي الفتنة، وفي الحقيقة هذه هي «الوظيفة» التي وكلت بها أيها الأثري ـ بين المعكوفتين ـ وطائفتك، ضرب مدرسة «فقه الدَّليل» أو هز أركانها، كيف والسُّم النَّاقع مبثوث فيما تسودون فيه «الصفحات»؟!! _ في رسالتكم الموسومة زورًا وبهتانًا بـ «مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية»، وفيها من «الإرجاء» والتَّلبيس ما فيه برهان.

وأولىٰ لكم لو وسموها بـ «مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة الإرجائية» لأنها مملوءة به، فكما ترون أيها المُتّبعة

الجماعة يتقنون الصنعة جيدًا؛ صنعة «التَّلبيس» و «التَّدليس»، ولقد ذكرت في كتابي «إِمْقَاق الحَقّ فِي الرُّجُوع إلى المَدْهَ المعقّ» أنَّ من سيمات أهل الأهواء والبدع: إلقاء الأسماء المزيفة والجذابة المخالفة لكنهها، وهذه التسمية لهذه «الرسالة» لا تخرج قيد شبر عن هذا، وهذه كتبت لما حصر هؤلاء الأدعياء من طرف «قُحّ أهل السُّنَّة» أنهم دعاة إلىٰ مذهب رديء، فأرادوا أن يتنصلوا مما هم فيه مخالفون، فطموا الوادي علىٰ «القرىٰ».

وذلك أنَّ الشبهة لا تستقر في «القلب» إلَّا بداع الهوى، والهوى والهوى هو إرادة في النَّفس بغير علم، فالشبهة إذا سبقت بهذا ٱستحكمت فمهما أصَّل وفصَّل المبتلي بها والعياذ باللَّه إلَّا وعلى قاعدتها يقرّر وهذا معلوم لمن رزقه اللَّه البصر النافذ، وكان لا لهوى النَّفس مُتَبعًا ولا بالشبهة مُنْخَدعًا.

فالدَّعي أثري «الزرقاء» _ لما أراد أن يتنصل مما سطرته يداه ونزلت فيه الشهب المحرقة من طرف «اللَّجنة الدَّائمة» لأنه غاوي الظهور فسقط في الذي يقصم الظهور _ كان يحيل علىٰ كتابه «التَّغريف والتَّنْبِئَة» فظن الورم شحمًا، فإذ به يعيد ما قرره في كتاب الجهمي «مراد شكرى».

فأنظر أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ التَّهويل واللَّف والدَّوران والتَّلبيس بالمجمل في مسائل «الأعتقاد» وبتر النُّصوص، وتحريف للكلم، ثمَّ الأدعاء المنهج على جادة «السَّلف»، ولهذا أعيد القول بالمثل الذي عندنا في «الجزائر» _ في الجهة «الغربية» لأني منها _ :

«المُدَفْدِف لا ينسى هز الاكتاف». فهؤ لاء الأدعياء لما أُنبُوا على ما هم فيه أسرعوا في كتابة هذا المجمل من «الأعتقاد»، فإذا فيه ما هو يهز له «الأكتاف»، و «الأطراف»!!

يقول طائفة «المرجئة الجدد» _ «الأثرية» بين _ المعكوفتين _ ما لفظه: «٧ ـ من الكفر «العملي» _ و «القولي» _ ما هو مخرج من الملّة بذاته، ولا يشترط فيه أستحلال «قلبي»؛ وهو ما كان مضادًا للإيمان من كلّ وجه؛ مثل «سب» اللَّه تَعَلَى، و «شتم» الرَّسول عَلَيْهُ، و «الشُّجود» للصنم وإلقاء «المُصحف» في القاذورات... وما في معناها.

وتنزيل هذا الحكم على «الأعيان» _ كغيره من المكفرات _ لا يقع إلّا بشرطه المعتبر.» [مجمل مسائل العلمية ص ٢٠ الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ لدار المنهاج].

أنظر أيها المنصف _ يرعاك الله _ إلى قولهم: «ولا يشترط فيه أستحلال قلبي»، كلام مجمل محتمل لمعنيين: لأنَّ الأستحلال «القلبي» فيه ما يذهب «قول القلب» _ المستلزم للتَّصديق والإقرار من ضمنه _ وفيه ما يذهب «عمل القلب» _ المستلزم لألتزام التَّحريم التَّحريم المذهب لعمل القلب بالكلية وليس المضعفه. كما سنبيّن ذلك _ إن شاء اللَّه _ .

وقطعًا هؤلاء يريدون الأول، لأنهم لا يثبتون من الكفر إلَّا كفر «التَّكذيب» أو «الجحود»، والكفر «العملي» ـ المخرج من الملَّة بذاته عندهم والذي لا يشترطون فيه الأستحلال «القلبي»؛ «التَّكذيب» أو «الجحود»؛ لأنهما من «قول القلب» ـ مذهب لقول القلب لا عمله.

فأيّ كفر من هذا القبيل مستلزم للتّكذيب أو الجحود _ وإِن دل بذاته كما قال شيخهم قبل في «الأستهزاء» _ .

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَخْلُلله و في تلبيس هذه الطَّائفة الشَّائنة _ ما لفظه: «هنؤلاء ممَّن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بإنتفائه من لوازم «التَّصديق» لايتصور عنده تصديق باطن مع كفر قَطُّ.» [مجموعة الفتاوى ٧/٣٢٧ ط/ج ٥٣٥ ط/ق]. فمدرسة التَّخريج واحدة، هذه «الأولى»!

■ أما الثَّانية: قولهم: «وتنزيل هذا الحكم على «الأعيان» _ كغيره من المكفرات _ لا يقع إلَّا بشرطه المعتبر».

وشرطه المعتبر ذكروه في «الصفحة ١٩، ٢٠» العنصر «رقم ٥» فيقول فيه الأدعياء ما لفظه: «٥ قد يرد في «الكتاب» و «السُّنَّة» ما يفهم منه أنَّ هذا «القول»، أو «العمل»، أو «الأعتقاد» كفرٌ؛ ولا يكفر به أحد عينًا و إلَّا إذا أقيمت عليه الحجة بتحقق الشروط علمًا وقصدًا و أختيارًا وانتفاء الموانع وهي عكس هذه وأضدادها ...» [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٢٠، ١٩].

فمضمون القول وطامته الكبرى والواقعية العلمية لهؤ لاء الأدعياء تقول: لا يجوز لنا أن نكفر ساب الله والعياذ بالله وشاتم رسوله والملقي «المُصحف» في القاذورات، عينًا إلّا إذا كان عالمًا وقاصدًا ومختارًا لذلك، فلابد من إقامة «الحجة» عليه!!

فمضمون قولهم: أنَّ مُقترف هذه الموبقات _ والعياذ باللَّه _ من الممكن أن يكون عارفًا باللَّه معظمًا له ولرسوله عَلَيْ وللمُصحف في

«الباطن»، كما يقوله «جهم» الزنديق و «الصالحي»، مع العلم أنَّ هذا المجمل _ من مسائل الإيمان العلمية _ قرأه «ربيع بن هادي المدخلي» المدّعي أنه حامل لواء الجرح والتَّعديل، فأين اللّواء هنا؟! هل سقط أو أنطوى؟! أم هو لواء موافقة في هذا العار _ أعني: «الإرجاء» _؟!

فَلِنعد إلى المقصود، ومناقشة شيخهم يَخْلَللهُ في قوله: «أَنَّ هذا ـ يَعْنى: السَّابِ ـ يحتاج إلى عصايتين أو ثلاثة».

قُلتُ: أنوح له نواح ثكلى «الأكباد» وأقول فيه كما قال الشاعر: أَوْرَدَهَا سَعْد وَسَعْد مُشْتَمِل مَا هَلَذَا يَا سَعْدُ تُورَدُ الإِبِل فهلُمَّ معي أَيُّها «الأثري» _ بين المعكوفتين _ أقول لك كيف تورد الإبل؟!

فالسَّاب إذا كان في دولة ليس للإسلام فيها صولة ـ الشَّريعة منحية من كل جوانب الحياة ـ كما شهد بذلك «الألباني» في هذه «الشُبْهَة التَّاسِعَة» بقوله: «فلو أنَّ هناك نظامًا يحكم بالإسلام على الأقل من بعض الجوانب».

فهو شهد شهادة الحقّ أنَّ الإسلام لا يحكم في «الدُّول» التي يسميها إسلامية ـ «القانون الوضعي» هو الغالب والمهيمن على شؤون حياة المسلمين، فهنا يكتفي بالإيمان «الضعيف» الذي ليس وراءه حبة



«خردل» من إيمان، تكفيره عينًا.

أما إن كان معالم الإسلام بادية، والشريعة محكَّمة و «القوانين الوضعية» في «المزبلة»، لأنها من الكناسة المحتوية على النجاسة يحكَّم فيه كما حكم الفقيهان الجليلان «أبن حبيب» المالكي الأندلسي و «أصبغ بن خليل» رَجْمَهُمُ اللهُ وهما من فقهاء «قرطبة» في الذي قال عندما كان «المطر» ينزل: «بدأ الخراز يَرُش جلوده» ـ والعياذ باللَّه ـ .

قال القاضي الفحل عياض اليحصبي وَخُلَلْتُهُ ما لفظه: "وقد أفتى "أبن حبيب" و "أصبغ بن خليل" - من فقهاء "قرطبة" - بقتل المعروف بـ "أبن أخي عجب"، وكان خرج يومًا فأخذه "المطر"، فقال: بدأ "الخراز" يرش جلوده، وكان بعض "الفقهاء" بها "أبو زيد" صاحب الثمانية، و "عبدالأعلى بن وهب"، و "أبان بن عيسى" قد توقفوا عن سفك دمه، وأشاروا أنه عبث من "القول" يكفي فيه "الأدب". وأفتى بمثله القاضى حينئذ "موسى بن زياد".

فقال آبن حبيب: دمه في عنقي، أيشتم ربًا عبدناه ثمّ لا ننتصر له؟! إنا إذن: لعبيد سوء ما نحن له بعابدين. وبكي، ورفع المجلس إلىٰ الأمير بها «عبدالرحمن بن الحكم الأموي»، وكانت «عجب» عمَّة هذا المطلوب من حظاياه.

وأعلم بأختلاف «الفقهاء»، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول «أبن حبيب» وصاحبه، وأمر بقتله فقتل وصلب بحضرة الفقيهين. وعزل «القاضي» لتهمته بالمداهنة في هذه «القصة»،= ووبخ بقية «الفقهاء» وسبهم.» [إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفاص ٥٥، ٥٥٥ ونسيم



الرياض ٦/ ٣٩٩، ٤٠٠].

ويقول القاضي الفحل عياض اليحصبي رَخَلُسُهُ ما لفظه: «سأل «الرشيد» مالكًا رَخَلُسُهُ في رجل شتم النَّبيء ﷺ، وذكر له أنَّ فقهاء «العراق» أفتوه بجلده، فغضب «مالك» وقال: ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟! من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النَّبيء ﷺ جلد. وهذه الحكاية رواها غير واحد من أصحاب مناقب «مالك» ومؤلفي أخباره، وغيرهم وما قاله أولئك «العراقيون» يحتمل على غير السَّب وإلَّا فالإجماع على قتل من سب كما تقدم.» [إتحاف أهل الوفاص ٥٠٦].

قلت: يحتمل ما قاله «العراقيون» هو من جهة بدعتهم «الإرجائية» فإنها منهم صدرت، خاصة جماعة «الكوفة»، فهذا هو المحتمل، أما من كان منهم على مذهب «قُحّ أهل السُّنَّة» في الإيمان، فالقول واحدٌ تكفيره وقتله، وهو مبثوث في مصنفاتهم، هذا هو المحتمل لا غير.

ولقد أطال شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخُلَسُهُ تقرير هذه «المسألة» في كتابه الكبير الموسوم بـ «الصارم المسلوك على شاتم الرسوك» بما يقنع الغُلَّة ويشفي العلَّة، فأرجع إليه أيها المُنصف _ يرعاك اللَّه _ فإنه نافع ومهم، خاصة مَن تأثر بهؤلاء الأثريين _ بين المعكوفتين _ أو ممَّن يعرف الحقّ بالرجال كالبهيمة التي تقاد، فسوف تنجلي عنك الغمرة وتنقشع عن قلبك سحائب الغفلة بإذن اللَّه.

فقُح أهل السُّنَّة القائلين الإيمان قول وعمل والعمل ركن منه أو شرط في صحته، يخالفون «الألباني» رَحَلُمْتُهُ في التَّهيب من تكفيره، بل يكفرونه ويستحلون دمه سواء كان مستحلاً لذلك، أو يعتقد أنه محرمًا

أو حتَّىٰ ذاهلاً عن اعتقاده_كما مرَّ عليك آنفًا فعل «ابن حبيب» المالكي فهم لا يوافقون العلاَّمة «الألباني» كَغْلَللهُ في «العصاة» أو «العصايتين» إلَّا إذا كانت تفلق «الرَّأس» وتخرج «المخ»!!

■ أما عن قياسه الضيزى الذي قال فيه: «أنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين هذا لأنَّ هذا من دهشه قال هذه الكلمة الكافرة لكن ذاك من سوء تربيته».

قلتُ: إلحاق هذا بهذا من أبطل القياس مما لا خفاء به، لا ينهض حتَّىٰ أَن يكون شبهة قياس، فالبون شاسع بينهما، بل بينهما برزخ لا يبغيان، فالذي أخطأ بفرحته قصد «العبادة» وعظمها، وهذا «إجلال» و«تعظيم»، وساب اللَّه ورسوله قصد «المنقصة» و «المسبة» و اعتمدها وهذا «مهانة» و «إذلال» و «استخفاف»، ولا يكون إلَّا بزوال «عمل القلب» الموجب للحب والأنقياد، وليس من سوء «التَّربية»، وصاحبه كافر عينًا ولا كرامة.

فأجعل أيُّها السَّلفي الشَّرعي هذه «القاعدة» العمدة في صك وجوه المدلسة «الأثرية» جملة؛ طائفة «المرجئة الجدد»، الذي يستدلون بالشبه: «كشبهة ذات الأنواط»، والذي قال: «ما شاء اللَّه وشئت»، والذي «أخطأ من دهشه»، في عدم تكفير الذي قارف الكفر وقصده، ومنه الساب للَّه ورسوله والمنتقص شريعته ـ والعياذ باللَّه واللَّه ولى التَّوفيق.

• أما عن قوله كَاللهُ: «الذي يسب مقامًا ساميًا من البشر، هذا لابدً أن يعاقب، ولابد أن يُسجن، أما سب رب العالمين ونبيه الكريم،... بلفوها وبمشوها».

قلت: لا يقدس اللَّه قومًا ينتقمون للبشر ولا ينتقمون لرب البشر فـ «عبدالرحمن بن الحكم الأموي» أراق دم الذي قال ما قال، بالرغم أنَّ عمَّته كانت هي «الحظية» عنده، وهذه المنزلة لم تستطع أن تشفع له في الذي ٱقترفه، لأنه كان تقيًا نقيًا غار على حرمات اللَّه.

■ أما هؤ لاء ـ الذين: «بلفوها وبمشوها» كما قال الشيخ ـ فقد دانت نهايتهم وقرب أنبتارهم، يدل عليه قوله تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَتَبّدِلَ فَوَاللّهُ مُنّدُكُمْ ثُمّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالكُمُ ﴿ اللّه اللّه سُبْحَانَهُ, وَبَعَالَى إذا غيروا عهوده ومواثيقه وتنقصوا شريعته.!!

وكفىٰ للنَّاظر المُتبصِّر أَن ينظر إلىٰ قول الألباني: «لأن هذا من دهشه قال هذه الكلمة «الكافرة» لكن ذاك من سوء تربيته.» ويحكم عليه ويبصم له بالتَّجهّم المُتجذّر، فاللَّفظة عنده كافرة غير مُكفّرة.!!

«الشُّبْهَةُ العَاشِرَةُ»

يقول العلاّمة الألباني تَخْلُلله ورد عليه هذا نصه: «فضيلة الشَّيخ! هل يعتبر ما يعمله غالب «صوفية» اليوم من المغالين في «القبور» والمقبورين والصالحين من مظاهر شركية وأحوال فاسدة مخالفة للشرع! هل يعتبر من باب الكفر «العملي» بشكل عام؟! لما نرى عليه من «جمهرة» قد يكون لعلّكم ترون واللّه أعلم وأخشى أن أكون متسرعًا أنكم ترون البعض يكون فيه هذا الأمر «أعتقاديًا»؟! قال تَخْلُلله للسَّائل بما لفظه: ما هذا الذي قلته الآن؟! السَّائل: قلت أنه بشكل عام؛ لما نرى عليه كثيرًا من أهلنا وعشيرتنا ممن حولنا من أهل بلدنا. هل هو كفر؟! هل نطلق عليه كفرًا «عمليًا» لما يأتونه من تقبيل أو استغاثة أو غير ذلك بالمقبورين والصالحين؟!

قال كَاللَّهُ مُجيبًا السَّائل بما لفظه: لا أستطيع أَن نعطي قاعدة عامة قد يكون من هذا، وقد يكون من هذا، وقد يكون من هذا، وقد يكون كفرًا «عمليًا»!!

أنا أقول شيئًا قد يكون غريبًا: أنا لا أتجرأ على «القوم» ـ بتكفير «الشيعة» أو مَن يسمونهم بالرافضة ـ إلَّا إذا عرفنا «عقيدة» كل واحد منهم مثلاً: «الخميني» أعلن عن عقيدته بما سماه بماذا؟! [العلومة الإسلامية]، هذا كفر بلاشك، لكن أنا مش ضروري أتصور كلّ عالم شيعى هو يحمل نفس «الفكرة» هذه.!!

فأقول: من كان يحمل هذه «الفكرة» _ مَن يعتقد أنَّ هذا «القرآن» الذي بين أيدينا هو «ربع القرآن» الحقيقي هو في مصحف «فاطمة» لاشكَّ في كفر مَن يقول هذا، لكن أقول: «الشيعة» كفار لأنَّ كثيرًا أو لأنَّ كتابهم «الكافي» يقول كذا! وكذا! هذا غير كافي لتعميم إطلاق لفظة كفر على «الشيعة» وعلى «الرافضة» لأنا هنا نجد سببين يمنعان من هذا الإطلاق.

الأول: أننا لا نستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه «العقيدة» المكفرة.

ثانيًا: ينبغي أن يتحقق الشرط «الثّاني» وهو إقامة «الحجة»، فهذا وهذا مفقود، يكفينا إذن: أن نقول: هؤلاء ضالون، أما بدقة متناهية فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم.» [فتاوى الألباني ص ٦٣٨، ٦٣٨].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسَني _ عفا اللَّه عنه _ : إنَّ علىٰ هذا القول مآخذ «كثيرة» و «كثيرة »جدًا!!

منها ما يبيّن عقيدة «الشَّيخ» يَخْلُللهُ التي استقر عليها، وهي مخالفة ما عليه «السَّلف» صراحًا والتَّشكيك فيمَن نقض «أصل الدّين» والتَّهييب من تكفيره، ونحن _ بفضل اللَّه تَعَنلَى _ سنتناول هذا الكلام «مأخذًا»، «مأخذًا» حتَّىٰ نعرف هل الشَّيخ يَخْلُللهُ علىٰ قدم راسخة في دعامة الدّين _ «مسألة الإيمان» _ أم هو منتسب لها في الظَّاهر فقط؟!! _ أعني: القول بالأصطلاح، والتّحقيق بالباطل الصُّراح _ لأنَّ في بعض



كلامه تدافعًا وأضطرابًا خطيرًا وخطيرًا جدًا.

■ فلِنَتناول المأخذ الأول: وهو أضطرابه وتشكيكه وتهييبه من تكفير «القبورية» ـ من صوفية وما شاكلها عامة ـ قبل الخوض في «الرافضة».

أقول: أليس تشكيكه في «القبورية» عامة _ الذين نقضوا «أصل الدّين» _ هو عين تشكيك «الأمير الصنعاني» رَخَلَاللهُ الذي توجّع له حقّ توجع العلاَّمة الفحل «الشوكاني» رَخَلَاللهُ ولأجله ألف «الدُّر النَّضِيد فِي إِخْلَاص كَلِمة التَّوْميد»؟!

يقول العلاّمة الفحل الشوكاني وَخُلَلله ما لفظه: «الشّرك هو أَن يفعل لغير اللّه شيئًا يختص به سُبَحنَه أو أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه «الجاهلية» أو أطلق عليه اسمًا آخر. فلا أعتبار بالإسم قطُّ ومَن لم يعرف هذا فهو جاهل! لا يستحق أَن يُخاطب بما يخاطب به أهل «العلم».!!

وقد علم كل «عالم» أنَّ عبادة الكفار «الأصنام» لم تكن إلَّا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند «الحاجة» والتَّقرب لها في بعض «الحالات» بجزء من أموالهم!! وهذا كله قد وقع من المعتقدين في «القبور» فإنهم قد عظموها إلىٰ حد لا يكون إلَّا للَّه سُنَحَنَهُ.

بل ربما يترك «العاصي» منهم فعل «المعصية» إذا كان في مشهد مَن يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت!! وربما لا يتركها إذا كان في «حرم اللَّه» أو في «مسجد» من المساجد أو قريبًا من



ذلك، وربما حلف بعض غلاتهم باللَّه كاذبًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده.

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا «الأعتقاد» لم يدع «أحد» منهم ميتًا أو حيًا _ عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر _ قائلاً: يا فلان! أفعل لي «كذا»! و«كذا»! وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك.!!

وأما التَّقرب للأموات، فأنظر ماذا يجعلونه من «النذر» لهم وعلى قبورهم في كثير من «المحلات»، ولو طلب الواحد منهم أنَّ يسمح بجزء من ذلك للَّه تَكلَى لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤ لاء.» [الدر النضيد ص ٣٢، ٣٣].

فأنظر _ رحمك اللَّه _ كيف يجعل «الفعل» وحده _ من دعاء وأستغاثة ونذر هو المكفر لذاته _ لأنَّ من المحال أن توجد هذه «الأفعال» من دون حركة «الباطن» _ أعنى: «عَمَل القلب» _!!

فعلم أنَّ هذه «الأفعال» دالة على ما استملت عليه ضمائرهم من هذا «الأعتقاد» الفاسد، وهذا هو الحركة التَّلازمية بين «الباطن» و «الظَّاهر»، ولا أعدل من شهادة «أفعال» جوارح الإنسان من بطلان ما ينطق به لسانه؛ من الدَّعاوى الباطلة العاطلة.! فلولا عقده ـ من تعظيم وتبجيل وغيره ـ ما صدرت منه تلك «الأفعال»!!

ويقول العلاَّمة الفحل الشوكاني رَخْلَللهُ ما لفظه: «فإن قلتَ: إنَّ المشركين كانوا لا يقرون بكلمة «التَّوحيد» وهاؤلاء المعتقدون في «الأموات» يقرّون بها.

قلتُ: هأؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم فإن مَن استغاث بالأموات، أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلّا اللّه سُبَحَنَهُ أو عظمهم، أو نذر عليهم بجزء من ماله، أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة «الآلهة» التي كان «المشركون» يفعلون لها هذه «الأفعال»!!

فهو لم يعتقد معنى «لا إلك إلا الله » ولا عمل به، بل خالفها - اعتقادًا وعملاً - فهو في قوله « لا إلك إلا الله » كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند «الشدائد» والاستغاثة به عند «الحاجة» وبخضوعه له وتعظيمه إياه ونحر له «النحائر»، وقرب إليه نفائس «الأموال»، وليس مجرد قول «لا إلكه إلا ألله » من دون عمل بمعناها مثبتًا للإسلام، فإنه لو قالها «أحد» من أهل «الجاهلية» وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلامًا.» [الدر النضيد ص ٣٦، ٣٧].

يقول الشَّيخ آبن عثيمين وَخَلَسُهُ ما لفظه: «الثَّالث: أَن تدعو مخلوقًا ميْتًا لا يجيب بالوسائل «الحسية» المعلومة؛ فهذا شرك «أكبر» أيضًا لأنه لا يدعو مَن كان هذه حاله حتَّىٰ يعتقد أنَّ له تصرفًا خفيًّا في الكون.» [القول المفيد على كتاب التَّوحيد ١/٩٤١].

ويقول العلاَّمة الفحل أبن قيم الجوزية يَخْلُللهُ ـ بعدما ذكر ما يفعله «القبوريون» من دعاء واستغاثة وتقبيل وطواف وخشوع وذل للمقبور ما لفظه: «ورأيت «لأبي الوفاء بن عقيل» في ذلك فصلاً حسنًا ـ فذكرته بلفظه ـ قال: لما صعبت التَّكاليف علىٰ «الجهَّال» و«الطَّغَام» عدلوا عن أوضاع «الشَّرع» إلىٰ تعظيم «أوضاع» وضعوها لأنفسهم فسهلت

عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم ـ قال ـ : وهم عندي كفار بهذه «الأوضاع»، مثل تعظيم «القبور» وإكرامها، بما نهى عنه «الشَّرع» ـ من إيقاد «النيران» وتقبيلها وتخليقها، وخطاب «الموتى» بالحوائج وكتب «الرقاع» فيها: يا مولاي! أفعل بي كذا! وكذا! وأخذ تربتها تبركًا وإفاضة «الطيب» على «القبور»....» [إغاثة اللهفان ١/ ٣٦٤، ٥٣٥].

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَحَظُمُللهُ ما لفظه: «إنَّ مَن دعا ميتًا وإِن كان من «الخلفاء» الراشدين فهو كافر، وإنَّ مَن شك في كفره فهو كافر.» [الإقناع والدُّرر السَّنية في الأجوبة النَّجدية ٤/٤/٩].

قلتُ: بل ثبت عنه أنه قال ما لفظه: «من دعا «عليًا» فقد كفر، ومَن لم يكفّره فقد كفر».

يقول الشّيخ أبن عثيمين رَخْلُهُ ما لفظه: «وكذا يوجد في بعض «البلدان» الإسلامية مَن يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ومع ذلك يذهبون إلى «القبور» يسجدون لها ويركعون، فهم كفّار غير موحدين، ولا يقبل منهم أيّ عمل، وهذا من أخطر ما يكون على «الشعوب» الإسلامية لأنّ الكفر بما سوى اللّه عندهم ليس بشيء، وهذا جهل منهم، وتفريط من علمائهم؛ لأنّ «العامي» لا يأخذ إلّا من عالمه، لكن بعض الناس والعياذ باللّه عالم «دولة» لا عالم ملّة.» [القول المفيد ١/ ١٣٩].

فكل هذا الكفر الصُّراح من الذين نقضوا «أصل الدَّين» ـ عباد «القبور» ـ و «الألباني» كَ لَمُ لللهُ يشكك في كفرهم، فإذا لم يكن هذا هو الشرك «الأكبر» ـ الذي يفعله «القبورية» ـ فما هو «الشرك» إذن؟! وكلّ هذه النَّصوص من «الأئمة» المعتبرين في تكفيرهم، ثمَّ



العلاَّمة «الألباني» رَخْلَللهُ يشكّك!!

ألم يكفّرهم صاحب المصطلح الذي تبنّاه _ «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العملي» في «شرع المنازل» _ لما تكلم عن الشرك «الأكبر» ؟! ألم يقل سَخْلَشُهُ في كتاب «الزّاد ٢٠٠٥» _ لما تكلم على غزوة «الطّائف» وما فيها من الفقه قال ما لفظه: «وكثير منها _ يَعْنِي: القبور المعظمة والمشاهد والأحجار _ بمنزلة «اللاّت» و «العزى»، و «مناة» الثالثة الأخرى، أو أعظم شركًا عندها، وبها، واللّه المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه «الطواغيت» يعتقد أنها تخلق وترزق، وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من «المشركين» اليوم عند طواغيتهم».

فسمَّاهم كَاللَّهُ مشركين بهذا «الفعل المُجرَّد» _ دون النَّظر إلىٰ حالة «الأعتقاد» _ وأعني به: حالة «قول القلب» من «تصديق» أو «تكذيب» _ .

فالتَّشكيك فيهم وفيما ٱقترفوا ـ من شركٍ أكبر ـ يخرج به صاحبه عن «الدين»، عثرة لا تقال وزلة لا تغتفر، وهذه ينادى لها بالتَّهافت!

• أما آشتراطه فيمن نقضوا «أصل الدّين» بهذه «الأفعال» الصّريحة من نذر ودعاء وتقبيل وإذلال للمقبور إقامة «الحجة» في تكفيرهم؛ فتلك هي «البلية» العظمى و «الشُّبهة» الفُحمى لا يكفي فيها نواح ثكلىٰ «الأكباد».!!

فإذا كان قول «لَآ إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ» _ دون عمل بمقتضاها _ تغني عن تكفير هأؤلاء حتَّىٰ تقام عليهم «الحجة»، فلزم أَن لا نكفّر «اليهود»

و «النصارى» وسائر الكفَّار!! وكفى بصاحب هذا القول بعدًا عن فهم حقيقة الإيمان المُركَّبة.

يقول الشَّيخ سليمان بن عبداللَّه بن محمد بن عبدالوهاب وَ لَهُمُهُ في كتابه «شَرْح التَّوْميد» ـ في مواضع منه ـ ما لفظه: «أنَّ من تكلم بكلمة «التَّوحيد» وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله ـ من دعاء الصالحين والأستغاثة بهم والذبح لهم ـ أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التَّوحيد ومخالفتهم، فعلى هذا يلزم من قال بالتَّعريف للمشركين أن يقول بالتَّعريف باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التَّوحيد ومخالفتها، فعلى هذا يلزم من قال بالتَّعريف للمشركين أن يقول بالتَّعريف باليهود والنصارى ولا يكفرهم إلَّا بعد التَّعريف، وهذا ظاهر بالاَّعتبار جدًا.» [الرسالة السادسة من عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين ص ١٧٨].

- أما مأخذ العلاَّمة «الألباني» وَغَلَللهُ الثَّاني: تسميته للرافضة بالشيعة، وهذا فيه إيهام وتلبيس، فالشيعة طوائف، منها «المفضلة» و «الزيدية» و «الجارودية» باليمن، و «...»، ولاشكَّ أنَّ هؤلاء مبتدعة ضالة، أما «الإمامية» الموجودة اليوم فهي أغلب «الشيعة» على وجه المعمورة، وتسميتهم كما قال «الألباني» وَعَلَللهُ أمر خطير، فهؤلاء رافضة فيهم من «الكفر» و «الزندقة» ما فيه من اللَّه برهان.
- أما قوله وَخَلَسُهُ: «أنا أقول شيئًا قد يكون غريبًا: أنا لا أتجرأ على «القوم» _ بتكفير «الشيعة» أو مَن يسمونهم بالرافضة _ إلَّا إذا عرفنا «عقيدة» كل واحد منهم».

أقول: فعلاً القول غريبٌ، ولا ينبغي التّعويل عليه، فأنتَ شككت في تكفير «القبورية» ولم تكفرهم فكيف تريد أن تكفر «الرافضة»؟! وهؤولاء لو كان كفرهم إلّا من جهة تعظيمهم للقبور و «المشاهد» و «الحج» إليها، وقولهم يا «علي»! ويا «حسين»! ويا «زينب»! و... لكفى، فكيف إذا أنضم إليها، من تكفير «الصحابة» والتشكيك في «القرآن»، وأدعاء علم «الغيب» لأئمتهم، وعلم «الباطن»، وموالاة «الكفار» جهارًا نهارًا ـ وما يفعلونه اليوم شاهد عيان ـ وتكفير «أهل الشّنّة» وتسميتهم ناصبة، وإباحة دمائهم وأموالهم؟!!

فهل ما يفعلونه من مظاهرة عباد «الصليب» على أهل الإسلام اليوم عن اعتقاد أم عبث؟! أم هو امتداد لأعتقاد «ابن العلقمي» و «نصير الدّين الطوسي» الزنديقين اللّذين جرى بسببهما دماء زكية في «الميازيب»، وذبح «النساء» و «الأطفال» ذبح «النعاج» في مقبرة «الخلال»؟!

قال الإمام الجهبذ الخلال رَخْلُللهُ ما لفظه: «أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت «عبداللَّه» عمَّن يشتم «أبا بكر» و «عمر» و «عائشة»؟ قال: ما أراه على الإسلام قال: وسمعت «أبا عبداللَّه» يقول: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النَّبيء عَلَيْ ليس لهم سهم، أو قال: نصيب في الإسلام.» [السُّنَة رقم ٧٧٩].

وقال الإمام الجهبذ الخلال كَثْلَلْهُ ما لفظه: «أخبرنا عبداللَّه بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النَّبىء عَلَيْ فقال: ما أراه على الإسلام.» [السُّنَة رقم ٧٨٧].

وقال الإمام الجهبذ الخلال كَ الله ما لفظه: «أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: ثنا موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت «الفريابي» ورجل يسأله عمّن شتم «أبا بكر» قال: كافر، قال: فيصلى عليه؟ قال: لا! وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إلكه إلا الله ؟! قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتّى تواروه في حفرته.» [السُّنَة رقم ١٩٤].

فهذا تصريح من هؤ لاء الأئمة الأجلاء نَجْهَهُ لَلهُ «مالك» و «أحمد» و «الفريابي» في تكفير «الرافضة»، بل جاء التَّكفير عن كثير من الأئمة الفضلاء.

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَخُلُلله ما لفظه: «وقد قطع طائفة من «الفقهاء» من أهل «الكوفة» وغيرهم بقتل من سب «الصّحابة» وكفر «الرافضة»... قال أحمد بن يونس: لو أنَّ يهوديًا ذبح شاة، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة «الرافضي»؛ لأنه مرتد عن الإسلام.

وكذلك قال أبو بكر بن هانيء: لا تؤكل ذبيحة «الروافض» و «القدرية» كما لا تؤكل ذبيحة «الكتابي» لأن هؤلاء يقامون مقام «المرتد»، و «أهل الذمة» يقرون على دينهم و تؤخذ منهم «الجزية».

وكذلك قال عبداللَّه بن إدريس _ من أعيان أئمة «الكوفة» _ : ليس لرافضي شفعة لأنه لا شفعة إلَّا لمسلم.» [الصارم المسلول ٣/ ١٠٦١]. ويقول الإمام الجليل الفحل أبن حزم الأندلسي وَخُلُللهُ ما لفظه: «فإنَّ «الرَّوافض» ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول اللَّه عَيْنَ بـ «خمس وعشرين» سنة، وكان مبدؤها إجابة ممَّن خذله اللَّه تَعَـٰلَى لدعوة مَن كاد للإسلام.» [الفِصل في الملل ١/ ٣٣١].

■ أما قوله رَخِلَهُ اللهُ: «لكن أنا مش ضروري أتصور كلّ عالم شيعي ـ يقصد: رافضي ـ هو يحمل نفس الفكرة هذه».

عذر أوهن من بيت «العنكبوت» _ لِمَ في قلوبهم من حب وميل إلى الباطل _ ولهذا أجابهم دعاة ورؤساء «الكفر» و «الضلال» بقولهم: ﴿ أَنَحُنُ صَدَدَنَكُمْ عَنِ اللَّهُ لَكَ بَعَدَ إِذْ جَاءً كُمْ بَلْ كُنتُمُ تُجْرِمِينَ ﴿ آَ اللَّهُ } [عَمَا اللهُ اللهُ

فكأنهم يقولون لطبقة الحمير: فلولا فساد طويتكم وحبكم لما نحن فيه من شناعة وتبار، ما أطعتمونا!!

فالعامة دومًا لعلمائهم وكبرائهم وسادتهم بالتَّبع، ولهذا كفَّر الفحل الجهبذ «أبن القيم» المقلدة في كتابه الماتع الموسوم بـ «طريق المجرتين وباب السعادتين»؛ إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا، زيادة على إصرارهم على ما هم

فيه من تبار، وبهذا جزم العلاَّمة «الشاطبي» في كتابه الماتع «الاعتصام» تكفير «المقلد» الذي يعرض عن «الهدى»، فأرجع إليهما تجد فيهما ما يقنع الغُلَّة ويشفي العلَّة في هذا «الباب».

فإذا كان «الخميني» الزّنديق _ لعنه اللّه _ أظهر عقيدته كما قال «الألباني» رَخَلُلله أو وهو خليفتهم ورأسهم في هذا العار _ فهل طبقة «الحمير» أو مَن هم دونه في فساد المعتقد خالفوه وأنكروا عليه أم رضوا وتابعوا في «الكفر» و «الزندقة»؟!

أليس هأؤلاء في شبه كامل بالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللَّه؟! فهأؤلاء لم يعبدوهم، بل أطاعوهم في الكفر والضلال وما أحدثوا من «بدع» و «أهواء»، فهذه الطَّاعة والمتابعة هي التي استوجب لهم بسببها دار «البوار»!!

■ أما قوله رَخُلُللهُ: «فينبغي أَن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم».

قُلتُ: آعتبار ساقط، لأنَّ الشَّيخ كَاللهُ لا يرى شيئًا من «الأفعال» وحدها مكفرة بذاتها، ولقد علمت بطلان هذا «القول» بما رددنا عليه في الشُّبه الماضية.

أما عن هؤلاء «الرافضة» فنعكس له القول بقولنا له: لابدَّ لهؤلاء أَن يتبرؤوا مما سطره كبراؤهم وسادتهم من كفر بواح حتَّىٰ لا نكفرهم كما حصل لبعض علمائهم لما كان ينكر عليهم مندبة «عاشوراء»، كان يقول: لأبنه هؤلاء «حمير» حقًا!! قال له أبنه: كيف؟!

قال: أليس نقول ويقولون معنا: أنَّ «الحسين» في «الجنة»!!



قال: نعم! قال: فلِمَ هذا الندب والنواح بالباطل؟!

ولما علموا «الرَّجل» وعقيدته اُغتالوه بسكينة وكان هذا «عراقيًا» ولقد قرأت لأبنه رسالة نافعة يومًا، ينكر على ما عند هؤلاء من كفر بواح، لا يحضرني عنوانها الآن، فكذا ينبغي لمَن أراد أَن يتبرأ ممَّا جناه «السَّادة» و «الكبراء»، وهذا من النادر، والنادر لا حكم له، وهذا له بسط في موضع آخر، ومَن أراد أَن يعرف مخازي القوم فعليه بـ «الخطوط العريضة» لـ «محب الدين الخطيب» يَخُلَيْلُهُ.

«الشُّبْهَةُ المَادِيَةُ عَشَرَة»

يقول العلاَّمة الألباني كَلُسُّهُ ـ تحت حديث أودعه في سلسلته الماتعة وعنون له بـ «تدارسوا القرآن قبل رفعه» ما لفظه: «قال رسول اللَّه عَلَيْ: يدرس الإسلام كما يدرس وشي «الثوب»، حتَّىٰ لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليسرىٰ علىٰ «كتاب» اللَّه عَلَيْ في ليلة، فلا يبقىٰ في الأرض منه «آية»، وتبقىٰ طوائف من الناس «الشَّيخ» الكبير و «العجوز» يقولون: أدركنا آباءنا علىٰ هذه الكلمة (لاَ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ)؛ فنحن نقولها».

وفي هذا «الحديث» نبأ خطير، وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره، وعلى «القرآن» فيرفع، فلا يبقى منه ولا «آية» واحدة، وذلك لا يكون قطعًا إلَّا بعد أن يسيطر الإسلام على «الكرة الأرضية» جميعها، وتكون كلمته فيها هي العليا، كما هو نص قول اللَّه بَارَكَ وَتَعَكَىٰ: ﴿ هُوَ النَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَلَكُ فَي اللَّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَكُ فَي اللَّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَالْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَا

وما رفع «القرآن» الكريم في آخر «الزمان»؛ إلَّا تمهيدًا لإقامة «السَّاعة» على شرار الخلق؛ الذين لا يعرفون شيئًا من الإسلام ألبتَّة حتَّىٰ ولا توحيده!

وفي «الحديث» إشارة إلى عظمة «القرآن» _ إلى أن قال _ : هذا

وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أنَّ شهادة أن «لا إلكه إلا الله التجي قائلها من الخلود في الناريوم «القيامة»، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام «الخمسة» الأخرى؛ كـ«الصلاة» وغيرها، ومن المعلوم أنَّ العلماء آختلفوا في حكم «تارك الصلاة»، خاصة مع إيمانه بمشروعيتها؛ فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك، بل يفسق، وذهب «أحمد» ـ في رواية ـ إلى أنه يكفر، وأنه يقتل ردة لا حدًا، وقد صح عن «الصّحابة» أنهم كانوا لا يرون شيئًا من «الأعمال» تركه كفر غير الصلاة. رواه «الترمذي» و «الحاكم».

وأنا أرى أنَّ الصواب رأي «الجمهور»، وأما ما وردعن «الصّحابة» ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون بـ(الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في «النار»،... إلى أن قال ـ: فأحفظ هذا؛ فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان.» [السلسلة الصحيحة ١/ ١٧١ ـ ١٧٦رقم الحديث ٨٧].

التَّفْنِيد:

قال أبو عُزَيْر عَبْدالإله اليُوبي الحَسني ـ عفا اللَّه عنه ـ : إنَّ هذه الشبهة هي أخطر شبهاته، والأعظم والأشمل لما آشتملت من إيهام وتلبيس في منهج المصينين «الفطرة المكملة»، و«الشرعة المنزهة» فهي زلة لا تغتفر، وعثرة لا تقال، بل هي الأكبر على الأطلاق، لأنها تزلزل أركان مدرسة تخريج «الرّجال» المرابطين على الثغور، لحماية عرين الدّين بالحجة التي تقصم الظهور، وجعل مكر الخارجين المتربصين لهذه «المدرسة» يبور.

ومن هاؤ لاء النَّوْكَىٰ «المرجئة» وطائفتهم الجدد، فسنتناولها عثرة

عثرة، فنحق الحقّ إذا كان فيها، ونبطل الباطل الذي فيها، حتَّىٰ لا يعوَّل عليها الذين فارقوا الدَّليل فضلوا السَّبيل.

فينتفع صاحب العقل الصحيح والفكر الرجيح، المنصف الذي يفهم ويتفهم، المُتَعَبد بالدَّليل يدور معه حيث دار، وتنقشع «السُّحب» فوق الذي يقهر هوى النفس، لكن في حيرة من أمره لا يدري أين يذهب، لقلة الأدلة التي بين يديه، فهو راغب في الهدى يريد تحصيله لكن لضعف قريحته، وقلَّة همته ينادي بأعلى صوته ها أنا ذا فأنقذوني!! أنا أريد الخير! دلوني عليه!! فوجب علينا تحصيل مصلحته، بمدّ يد العون له ـ بالأدلة القاطعة والحجج السَّاطعة ـ ودرء عنه المفسدة حتَّىٰ لا تصل إليه أيدي طائفة التَّبار؛ طائفة «المرجئة الجدد»، والرُّسل أَتَوا لتحصيل هذه المصلحة وتكميلها، وتعطيل المفسدة وتقليلها، فكما تریٰ هذه وظيفة سامية ما يُلقًاها إلَّا ذو حظ عظيم.

أما إن كنت ممّن حجبته الحجب الشنعاء، مقيد بلجام يقاد به كد «البهيمة» العجماء، التي في أصلها تقاد، مُنهزم منكسر النفس، غارق في ظلمات «التّقليد»، تعرف الحقّ بالكثرة، مُختل التّمييز غير صافي السّر، لست أرجوك، وأبقىٰ علىٰ ما أنت عليه باق، ولتفرح بشيعتك التي واليت، لكن لتعلم أنك محروم من الذي فيه فوز لدنياك وآخرتك فاللّه سُبّحنَهُ, وَتَعَكَى بشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنت أستمعت القول واتبعت إما «أخشنه»، أو «أوهنه»، فإذا زدت علىٰ هذا الأتباع المزري، أنك تسمي الأحسنه بالأرهبه والأخرجه، فأعزيك وأحمد اللّه الذي عفاني مما أبتلاك به.!!



نقول وبالله تعالى التَّوفيق:

■ العثرة الأولى: أستدلاله بالحديث آنف الذكر على نجاة «تارك الصلاة» وقياسه عليه، وهذا من أقبح القياس، لأنه متعذر لوجود الفرق فضلاً أن يعد فائدة مستنبطة من «الحديث»، بل هي زلة وعثرة سببها قصور الفهم، أو حجاب حبّ «المذهب»، الذي لأجله يمرّر كل شيء ويذهب، فدروس الإسلام هو في مرحلة زمنية مؤقتة قبيل «السّاعة».

فها هو يقول رَخِلَهُ اللهِ: «وفي هذا الحديث نبأ خطير، وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره وعلى «القرآن» فيرفع، فلا يبقى منه ولا «آية» واحدة.» [السلسلة الصحيحة ١/١٧٣].

فهاؤلاء عذرهم بفَتْرَتهم هذه التي انقطع فيها كل شيء يدلهم إلى الخير، ولا يكلفون فوق وسعهم، فهم مريدون للهدى راغبون فيه غير معرضين عنه، يدل عليه استمرارهم على قول تلك الكلمة الطيبة «لا إلكه إلا التي ادركوها، فهل يقال: لو أدركوا «الصلاة» و «الصوم» و «النسك» الأخرى ولم يقوموا بشيء منها أكانت هذه القولة كافية في حقهم؟! بالطبع لا! وألف لا!

لأنَّ عذر هٰؤلاء بآندراس الإسلام في زمنهم، شبيه بعذر الذين ماتوا في زمن «النُّبوة» ولم تكتمل «الشَّريعة» بعد، فهٰؤلاء أدُّوا الذي عليهم وحمّلوا مافي وسعهم ـ من الأكتفاء بقول تلك الكلمة الطيبة ـ فهذا هو القياس «الجلي» المقرون بمرحلة زمنية مؤقتة.

فهاؤ لاء لو آكتفوا بقول «لَآ إِللهَ إِلَّا ٱللهُ » بعد نزول «الشَّريعة» كلَّها ولم يقوموا بشيء منها، أكان هاؤ لاء في عداد المسلمين؟!

أترون يقول فيهم «حذيفة بن اليمان» _ كما قال لصلة _ : تنجيهم من النار، أم يكفّرهم ويكفّر مَن شكَّ في كفرهم؟!

فقياس مرحلة زمنية مؤقتة مندثر فيها كل شيء، بمرحلة زمنية معالم الدين فيها ظاهرة، قياس سمج، لا يقول به حتَّىٰ المفرطون في القياس المتجاوزون حدوده!!

فها هو «حذيفة» رَضِّيَهُ الذي قال ما قال لصلة _ والذي فرح به العلاَّمة «الألباني» رَخِلُسُهُ وكذلك نحن نفرح به لأنه فقه سليم _ يُكفّر الذي لم تندرس معالم الدِّين في وقته؛ لما رأى رجلاً لا يتم «الرُّكوع» و«السُّجود» قال: «ما صلَّيت ولو متَّ متَّ علىٰ غير «الفطرة» التي فطر اللَّه محمدًا عَلَيْ .» [البخاري رقم ٧٩١].

فهل أصاب «حذيفة بن اليمان» في «الأول» وأخطأ في «الثَّاني»؟! أم الصواب في كليهما؟!

فهكذا ينبغي للمُتصدر لتحقيق «المسائل»؛ برد الكلام بعضه إلى بعض، وليس بضرب بعضه ببعض، أم أنَّ «العين» تقرأ ما يستهويها قراءته وتغفل عما لا تحبّ أن ترىٰ؟! _ وفيه من الفقه السَّليم ما بُنِي عليه قول الأئمة المعتبرين _ ؟!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «بل «الإيمان» و «الكفر» يختلف بأختلاف «المكلف» وبلوغ التَّكليف له، وبزوال الخطاب الذي به التَّكليف و نحو ذلك. وكذلك الإيمان والواجب علىٰ غيره مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإنَّ اللَّه لما بعث محمدًا رسولاً إلىٰ «الخلق»، كان الواجب علىٰ «الخلق» تصديقه بعث محمدًا رسولاً إلىٰ «الخلق»، كان الواجب علىٰ «الخلق» تصديقه

فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات «الخمس» ولا صيام شهر «رمضان»، ولا حج «البيت» ولا حرم عليهم «الخمر» و «الربا»، و نحو ذلك. و لا كان أكثر «القرآن» قد نزل، فمَن صدقه حينئذ فيما نزل من «القرآن» و أقر بما أمر به من «الشهادتين» و توابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنًا تام الإيمان الذي و جب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد «الهجرة» لم يقبل منه، ولو أقتصر عليه كان كاؤرًا.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣١٨، ٣١٧ ط/ جـ ٥١٨ ق].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية كَلُسُهُ ما لفظه: «وفي أوقات «الفترات»، وأمكنة الفترات: يثاب الرَّجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر اللَّه فيه لمَن لم تقم «الحجة» عليه ما لا يغفر به لمَن قامت «الحجة» عليه ما لا يغفر به لمَن قامت «الحجة» عليه _ كما في الحديث المعروف: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيام ولا حجًا، ولا عمرة، إلَّا «الشَّيخ» الكبير و«العجوز» الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون: «لا إلله إلَّا الله الله المنه فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم «لا إلكه إلا الله الله الله الله عنها من النَّار.» [مجموعة الفتاوي ٢٥٥/ ١٠١ ط/ج ١٦٥ ط/ق].

فهذا «الشَّيخ» الكبير و «العجوز» الكبيرة إذا فرَّطا في هذا الواجب ـ الذي أدركاه عن آبائهما _ فهل يصح أن يقال: لا يؤاخذان بما فرّطا فيه؟! فالحجة قائمة عليهم بتلك البقية مكلفان بها لا غير!! يدل عليه قوله تَعَلَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فها هو العلاَّمة «الألباني» يقول: «وما رفع «القرآن» في آخر «الزمان»؛ إلَّا تمهيدًا لإقامة السَّاعة على شرار الخلق.» [السلسلة الصحيحة



.[۱۷۱/۱

إذن: العذر واضحٌ، والبون بينهما شاسعٌ، والقياس على مَن قامت عليهم الحجة وبانت لهم المحجة سمجٌ.

■ العثرة الثّانية: _ التي لا تقال _ قوله كَاللَّه: «أنَّ ما ورد عن الصّحابة ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون بـ(الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار.» [السلسلة الصحيحة ١/٥٧٠].

قُلْتُ: هنا موطن النَّدب إذا كان جائزًا!! لكن ثبت تحريمه، فَنُدمع «العين» ونقول ما يرضي الرَّب ومنه سُبْحَنك هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ !! بل ما قاله العلاَّمة «الألباني» رَحُلُسُهُ - بسبب حبّ المذهب - هو في الحقيقة هدم لكل ما بناه في حياته «الدَّعوية» وسخر طاقته له - الدَّعوة إلىٰ مذهب «السَّلف» بالقول والعمل - أليس الأصل في الكلام الحقيقة؟! أليس كلامهم - في تكفير «تارك الصلاة» - مشتمل على الأمد الأقصى من الوضوح والبيان؟! أليس الأصل في «الكلام» حقيقته وظاهره حتَّىٰ يأتي «ظاهر» يخرج هذه «الحقيقة» و «الظاهر» إلىٰ حقيقة وظاهر أخريين يبيّن المراد؟!

فها هو يقول أيها المنصف _ يرعاك الله _ في تحقيقه لكتاب «معتصر العلو للعلي الغفام» _ ما لفظه: «لولا أنَّ الفرق المنحرفة عن «السُّنَّة» فتحوا على أنفسهم وعلى الناس من بعدهم باب «التَّأويل» فلقد كاد الشَّيطان به لعدوه الإنسان كيدًا عظيمًا، ومنعهم به أن يسلكوا صراطًا مستقيمًا، كيف لا وهم قد اتفقوا على أنَّ الأصل في «الكلام» أن يحمل على «الحقيقة»، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى «المجاز» إلَّا يحمل على «المجاز» إلَّا

عند تعذر «الحقيقة»، أو لقرينة «عقلية» أو «عرفية» أو «لفظية» كما هو مفصل في محله.» [مختصر العلوص ٢٢].

فأين «القرينة» الصارفة لكلامهم في كفر «تارك الصلاة» إلى «المجاز»؟! هذا إن صح القول أنَّ في اللّسان «العربي» مجازًا، كيف وهو باطل من أساسه لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين؟! بل القول بالمجاز _ في «القرآن» و «السنَّة» وفي «اللّسان» _ هو عمدة المبتدعة الذين ضلوا السَّبيل كـ«الأمدي» و «أبي حسين البصري» و «فخر الرازي» ومَن تبنى مقولتهم من المتأخرين.

فكما ترى أيها المنصف_يرعاك الله_في كلام العلاَّمة «الألباني» الآنف، ما هو «سلفى شرعى»، وما هو «بدعى خلفى».

فالسَّلفي الشَّرعي هو ما لفظه: «كيف لا وهم قد اتفقوا علىٰ أنَّ الأصل في «الكلام» أَن يحمل علىٰ «الحقيقة»، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلىٰ «المجاز»؛ ومَن فعل غير هذا فقد تذرع في «البدعة» ولابدَّ ويُسمَّىٰ مُبتدعًا وإن كان مغفورًا له.

أما البدعي الخلفي هو ما لفظه: «إلَّا عند تعذر «الحقيقة»، أو لقرينة «عقلية» أو «عرفية» أو «لفظية» كما هو مفصل في محله».

فهذا «الشَّطر» لم يقل به الذين أوَّل كلامهم «الألباني» وَخَلَسُهُ وأخرجه عن حقيقته، ولا التَّابعون لهم بإحسان، بل هو أصطلاح حادث لم تقل به «الزمرة» الزكية ألبتة. وهم أعلم الناس على الأطلاق باللّسان «العربي» المبين، ولا حتَّىٰ أئمة «النحو» و «اللّسان»، ك «أبي عمرو بن العلاء»، و «أبي عمرو الشيباني»، و «أبي زيد»، و «الأصمعي»



و «الخليل»، و «سيبويه»، و «الكسائي» و «الفراء»، وغيرهم.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخْلُسُهُ ما لفظه: «فمَن ظنَّ العرب» قسَّمت هذا التَّقسيم ـ يَعْنِي: «الحقيقة» و«المجاز» ـ أو أنَّ هذا أخذ عنها توقيف؛ كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في «أصول الفقه»، فغلطه أظهر، وقد وجد في كلام طائفة كـ«أبي الحسين البصري» والقاضى «أبي يعلىٰ» وغيرهم.

وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن أهل «الوضع» وعن أهل «الأعصار» _ لم يزل يتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازًا _ وهذا التّواتر الذي أدعاه لا يمكنه ولا غيره أن يأتي بخبر واحد فضلاً عن هذا التواتر الذي أدعاه.» [مجموعة الفتاوى 15٧/٢٠ ط/جـ ٢٤٧/٢٠ ط/جـ ٢٤٧/٢٠ ط/جـ

ويقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «وأيضًا، فإذا قال لشجاع: هذا «الأسد» فعل اليوم كذا! ولبليد: هذا «الحمار» قال اليوم كذا! أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذا! أن يكون حقيقة؛ لأنَّ قوله هذا قرينة لفظية، فلا يبقى قطُّ مجازًا.» [مجموعة الفتاوى ٧٠٠/ط/جـ ١٠٤ ط/ق].

فكما ترى أيها المنصف _ يرعاك الله _ أنَّ الطرف «الثَّاني» من كلام «الألباني» كَثَلَّلُهُ بدعي خلفي قطعًا، ورثه عن الطائفة «المبتدعة» كما قلنا آنفًا، ولنفرض صحة هذا الطرف «الثَّاني»، فأين في كلام «الصَّحابة» عَنَّ _ في كفر «تارك الصلاة» _ تجد القرينة «العقلية» أو «العرفية» أو «اللَّفظية» الصارفة عن الظاهر المراد؟! بل هذا إن صحَ



أعتباره والتَّعويل عليه حجة عليه ليس له!!

عن آبن عباس قال: قال النّبيء ﷺ: «أريت النار، فإذا أكثر أهلها «النساء» بكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن «العشير»، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن «الدّهر» ثمّ رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» [البخاري رقم ٢٩].

فقولهم: أيكفرن بالله؟! يدل على أنَّ «الكفر» عندهم إذا أطلق محمولاً على «الحقيقة»؛ وهو «الكفر الأكبر»، وإذا كان هذا قرينة «عقلية» عندهم، فالعقلية تدل على «الكفر الأكبر»، وإذا كان هذا قرينة «عرفية»، فالعرفية تدل عندهم على «الكفر الأكبر»، وإذا كان قرينة «لفظية»، فالله فظية تدل عندهم على «الكفر الأكبر»، فكما ترى هذا التَخصيص لا يخدم ما ذهب إليه، والسّبب أنَّ الكلام عندهم محمولُ على «الحقيقة»، و«الأوامر» و«الأخبار» على ظواهرها، حتَّى يأتي ظاهر الخريصر فه إلى الظّاهر المراد.

فأنظر إلى حقيقة «الظلم» عندهم وسمّها بما شئت «حقيقة» أو قرينة «عقلية» أو قرينة «عقلية» أو قرينة «لفظية» لما نزلت: ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنقط: ﴿آلَةِ عَظِيمٌ ﴾ [البخاري رقم ٣٢]. لم يظلم؟ فأنزل اللَّه ﴿إِنَ الشِّرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [البخاري رقم ٣٢].

فلمّا كان «الظلم» _ في حقيقتهم أو عقليتهم أو عرفهم أو لفظهم _ قل كما شئت _ محمولاً على «ظلم دون ظلم» مثل ظلم النفس أو ظلم العباد بعضهم لبعض، ذهبوا إلى ظاهره المراد منه، فأخرجهم النّبيء عن «الظّاهر» الذي حملوه عليه إلى ظاهر آخر هو المراد.

يقول الحافظ آبن حجر تَخْلَسُهُ ما لفظه: «فالعموم مستفاد بحسب الظَّاهر كما فهمه الصَّحابة من هذه «الآية»، وبيّن لهم النَّبيء عَلَيْهُ أنَّ ظاهرها غير مراد، بل هو «العام» الذي أريد به «الخاص»، فالمراد بالظلم أعلىٰ أنواعه وهو الشرك.» [الفتح ١٢٠،١١٩/١].

فهل أنَّبهم النَّبيء عَلَيْ وقال لهم أين تذهبون؟! لماذا لم تؤوّلوا؟! هل هذه هي الحقيقة اللّسانية؟ أين عقليتكم الصّحيحة؟! أين حقيقتكم العرفية؟! هكذا يحمل «اللّفظ» عندكم؟! فالنّبيء عَلَيْ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان المراد كما فهمه الصّحابة أقره، وإذا كان غير المراد بيّنه وأخرجه عن ظاهره بظاهر آخر.

ألا ترى لما كان يفهم الصّحابة قوله تَعَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ ﴾ [السّلانة: ﴿ السّلانة على ظاهره على خله وهو المطلوب _ أنهم لا يضرهم ظلم «الظالم» إذا اُهتدوا وإن لم يأخذوا بيده، فهل أقرهم على ذلك الظّاهر أم أخرجهم إلى الظّاهر المراد!! بقوله: أين تذهبون؟! إنما هو: «يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار إذا آهتديتم» ولقد صححه الذي نحن معه في نزاع العلاَّمة «الألباني» وأودعه في سلسلته الماتعة «برقم ٢٥٦٠». فأعلمهم أنه يضرهم ظلم «الظالم» الذي بين أظهرهم إن لم يأخذوا بيده.

فكما ترى _ أيها المُنصف _ يرعاك اللَّه _ الكلام على «الحقيقة» وعلى «الظَّاهر»، وواللَّه لئن يلقى المرء اللَّه سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَى بكل ذنب ما خلا «الشرك»، ولا يلقاه ببهتان «المجاز»، لأنه إلحاد وإخلال بوسيلة الفهم للأوامر والأخبار، وفتحٌ لبابِ عريضٍ مصراعيه للملاحدة.

فإذا كان الأمر كما قال العلاَّمة «الألباني» كَظُلَّهُ؛ «ليس نصًا علىٰ أنهم كانوا يريدون الكفر الأكبر»؛ فلماذا نلوم فسقة «التَّأويل» الذين أوَّلوا «الصفات» ونفوا عن اللَّه ما يليق بجلالته؟!

بل لماذا نلوم «الأشعري» البدعي إذا قال لنا: إتيان الله سُبَحَنهُ، وَتَعَكَلُ والملك _ صفًا صفًا _ مجاز؟! فإذا بدَّعناه قال: سُبَحَنكَ!! هذا ظلم وإجحاف وقلَّة إنصاف، كيف جاز للشَّيخ «الألباني» أَن يقول _ في الكلام المستولي على الأمد الأقصى من الوضوح والبيان؛ فالحقيقة في الكلام المستولي على الأمد الأقصى من الوضوح والبيان؛ فالحقيقة فيه ساطعة سطوع «الشمس» في كبد السماء _ مجاز، بقوله: «ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون بـ(الكفر) هنا الذي يخلد صاحبه في النار» ولا يجوز لي أَن أقول _ في إتيان اللَّه سُبَحَنَهُ، وَتَعَكَلُ ومجيئه _ مجاز؟! أفهذا يجوز لي أَن أقول _ في إتيان اللَّه سُبَحَنَهُ، وَتَعَكَلُ ومجيئه _ مجاز؟! أفهذا هو العدل الذي لأجله أنزل «الكتاب» و «الميزان»؟!

فهل تعلم أيها المنصف _ يرعاك الله _ من أين ورث العلاَّمة «الألباني» هذا القول الشنيع والباطل الصَّقيع؟! ورثه عن الذي سرق عقله، وأورده موارد لا تحمد عقباها، الحافظ «ابن حجر» رَخْلُللهُ.

يقول الحافظ أبن حجر العسقلاني رَخَلُسُهُ في قول «حذيفة» صَلَيْهِ الذي كفّر فيه المخل بالصلاة ـ ما لفظه: «واستدل به على وجوب الطمأنينة في «الرُّكوع» و«الشُّجود»، وعلى أنَّ الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير «تارك الصلاة»، لأنَّ ظاهره أنَّ «حذيفة» نفى «الإسلام» عمَّن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمَّن أخل بها كلّها أولى.!! وهذا بناء على أنَّ المراد بالفطرة «الدّين»، وقد أطلق الكفر على مَن لم يصل كما رواه «مسلم»، وهو إما على بناء حقيقته عند قوم على مَن لم يصل كما رواه «مسلم»، وهو إما على بناء حقيقته عند قوم



وإما على المبالغة في الزَّجر عند الآخرين.

قال الخطابي: الفطرة «الملَّة» أو «الدِّين»، قال: ويحتمل أَن يكون المراد بها هنا «السُّنَّة» كما جاء «خمس من الفطرة» الحديث، ويكون «حذيفة» قد أراد توبيخ الرَّجل ليرتدع في المستقبل.» [الفتح ٢/ ٣٥٦].

فقارن أيها المنصف _ يرعاك الله _ بين هذا «الكلام» وبين كلام «الألباني» تجده يخرج من ينبوع واحدٍ؛ ينبوع الحافظ «أبن حجر» المرجئي _ وإن قال: بزيادة الإيمان ونقصانه والأستثناء فيه والتّبني له في الاصطلاح _ زيادة على الطوام الأخرى من تأويل «الصفات» وغيرها كما بسطنا القول فيه.

فتأمل قوله كَ الله المبالغة في الزّجر عند الآخرين وهؤلاء هم الذين لا يرون الكفر إلّا جحودًا أو تكذيبًا أو إنكارًا أو استحلالاً لفظيًا، وكلّها لها علاقة بـ «قول القلب» وليس بعمله، وإن وافقونا في القول بزيادة الإيمان ونقصانه والأستثناء فيه، لأنّ «الإرجاء» أخفى من دبيب «النمل»، فيظن الظان إذا قال بهذا القول ـ زيادة الإيمان ونقصانه _ فقد برء من «الإرجاء»، وهذا في الحقيقة من قلّة الخبرة في معرفة خبايا «الإرجاء» ومن أين تكون أبوابه، ومَن وافق هؤ لاء الآخرين ممّن ينتحل مذهبنا في دعامة الدّين _ «مسألة الإيمان» _ فهو إما لقلّة خبرته بهذه المسألة، أو دخلت عليه شبهة هؤ لاء، وسنبسط الكلام على هذا في موضعه ـ إن شاء اللّه _ .

فلهذا لما قرأ العلاَّمة «آبن باز» كَغُلَاللهُ شبهة الحافظ «آبن حجر» كَغُلَللهُ التي ألقي في أحضانها «الألباني» كَغُلَللهُ لم يتركها تمر حتَّىٰ لا



يغتر بها، كما أغتر «الألباني» فعلَّق عليها بكلام نفيس.

يقول العلاّمة أبن باز في «العاشية رقم ؟» عند قوله: «وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم» ما لفظه: «ولفظه: «بين الرَّجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أنتهى. وقد ورد في معناه «أحاديث» والصواب حمل الكفر على «الحقيقة» وأنَّ من ترك الصلاة خرج من الإسلام. وقد حكاه «عبداللَّه بن شقيق العقيلي» عن جميع الصحابة وأدلته من «الكتاب» و«الشُنَّة» كثيرة.» [الفتح ٢/٢٥٣ الحاشية رقم ٢].

فهكذا ينبغي فهم مراد كلام اللَّه سُبَكنَهُ, وَتَعَكَلَى ومراد نبيه ومراد الصَّحابة وَسُوّ، لأنَّ الأصل في الكلام هو الحقيقة لا غير، وهذا هو أوَّل بند عند مدرسة «فقه الدَّليل» كما هو مبسوط في أبوابه، من كتب الأئمة المعتبرين الذين حافظوا على دعامة الدِّين.

■ العثرة الثّالثة: _ التي يقول عندها «السّلفيون الشرعيون» _ وقدوتهم في ذلك ترجمان «القرآن» وحبر الأمة «عبداللَّه بن عباس» لما قال في التي مثلها: «الويل الويل للأتباع من عثرات العالم،...» [الإحكام ٢٦٦/٢ وجامع بيان العلم وفضله رقم ١٠٤٠].

فنحن نزيد الويل «الثّالث» و «الرّابع» لأنها تستحق أكثر من ذلك لأنها عثرة لم يسبق إليها فهي من أوابده، أما طائفة «المرجئة الجدد» ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ فيهزون لها «الخصر» و «الأرداف»، لأنّ من بينهم من كان مدفدفًا فعلّمهم هزّ «الأكتاف»، والهز هنا لكلّ عائق وحائل يعطل فهم المراد ومن بينه إخراج «الكلام» عن حقيقته.

فعثرته التي لا تقال بل بدعته التي لم يُسبق إليها تقول: «وأنا أرى



الصواب رأي الجمهور» [السلسلة الصحيحة ١/٥٧٠].

فهذه الكبوة من أخطر كبواته على الإطلاق، بل زلة قدم يقال عندها لليدين وللفم، فهي هفوة لا تغتفر، فكنهها يدل على تضليل الزمرة «الزكية» التي يدور معها الهدى حيث دارت، فإنَّ الصَّحابة للمنا _ كانوا أعظم عقولاً وأكثر فهومًا وأحد أذهانًا وألطف إدراكًا وأزكىٰ نفوسًا وأطهر قولاً، ولاشكَّ في كُفْر مَن فسَّقهم.

عن بقية بن وليد قال: قال لي الأوزاعي: «يا بقية؛ «العلم» ما جاء عن أصحاب عن أصحاب «محمد» رسول الله على الله العلم وفضله رقم ١٨٠٨].

قال الإمام الجليل الأوزاعي رَخَلُللهُ ما لفظه: «أصبر نفسك علىٰ «السُّنَة» وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه وأسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم،... وإنه لم يدخر عنهم خيرٌ خبىء لكم دونهم لفضل عندكم؛ وهم أصحاب «محمد» رسول اللَّه عَنَيْ ورضي اللَّه عنهم، أختارهم اللَّه له وبعثه فيهم،...» [ذم الكلام رقم ٤٢٤].

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية تَخْلَشُهُ ما لفظه: «هم أعلم الأمة باتفاق «علماء» الأمة، ولم يَدَعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزًا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبدالعزيز: على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى.» [درء تعارض العقل والنقل ٢٢/٤].

فواللَّه لو كان لطم الخدود وشق الجيوب جائزًا لفعلناه لهذه «الزلة» بل «البدعة»، فحقّ أَن يناح لها نواح تكلى «الأكباد»، وواللَّه

لو صدرت من مَرْء ينهج نهج «أبي الحسين البصري»، و «الآمدي» و «الرازي»، و «...»، ما عبئنا بها، لأننا قد عهدنا منهم هذه «الكبوات» وأعظمها على الأطلاق قولتهم الخبيثة: «مذهب السَّلف أسلم» و «مذهب الخلف أعلم» لا حققوا علمهم تحقيقًا، ولا نقضوا شبه خصومهم نقضًا.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية وَخُلَلْتُهُ _ في أصحاب هذه القولة الخبيثة _ ما لفظه: «ولهذا لا يوجد أحد من هؤلاء إلّا وهو: إما حائر شاك، وإما متناقض يقول قولاً ويقول ما يناقضه، فيلزم بطلان أحد القولين أو كلاهما، لا يخرجون عن «الجهل البسيط» _ مع كثرة النظر والكلام _ أو عن «الجهل المركب» الذي هو ظنون كاذبة، وعقائد غير مطابقة، وإن كانوا يسمون ذلك براهين عقلية، وأدلة يقينية، فهم أنفسهم ونظراؤهم يقدحون فيها ويبيّنون أنها شبهات فاسدة، وحجج عن الحقّ حائدة.» [درء تعارض العقل والنقل ٤/٠٢].

فلقد استعظمنا هذا القول منه!! لأنه يدعو إلى مدرسة الزمرة «الزكية» ويدعو إلى إحدى بنودها منها: «إصلاح الظَّاهر والباطن» ومنها: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلَّا بما صلح أولها» فكيف تصدر منه هذه الزلة؟!

ألاً يعلم العلاَّمة «الألباني» أنَّ هذه «الزمرة» _ التي خطَّاها أو ضللها بالتلميح _ هي التي يدور معها «الهدى» حيث دارت، فلو كان «الألباني» ينهج نهج «الأشاعرة» أو «المعتزلة» أو «الخوارج» أو غيرهم؛ في تحقيق المسائل «الأصولية» ما تأثرنا هذا التأثر، ولقلنا:

الرَّجل ينصر ضلال من سبقه من الضلال «المبتدعة» الذين عاشوا في حيرة حتَّىٰ مع جسومهم، حتَّىٰ تمنىٰ حذاقهم «الموت» علىٰ دين «العجائز» و «صبيان» الكتاب.

أما هو ينصر مذهبنا ويدعو إلى منهجنا ثمَّ يقول هذا القول!! فواللَّه لا نرتضيه من أيِّ كانت منزلته، ونقول له: لقد أخطأت! وقلت: منكرًا من القول وزورًا.!!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخَلَسُهُ ما لفظه: «والواجب على كل مسلم يشهد «أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمدًا رسول اللّه» أن يكون أصل قصده توحيد اللّه بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وجد، ويعلم أنّ أفضل الخلق بعد «الأنبياء» هم الصّحابة، فلا ينتصر لشخص أنتصارًا مطلقًا عامًا، إلّا لرسول اللّه ولا لطائفة أنتصارًا مطلقًا عامًا، إلّا الصّحابة في أجمعين. فإنّ «الهدى» يدور مع الرّسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قطُّر.» [منهاج السُنّة النّبوية ٥/ ٢٦١، ٢٦١].

فأعظم "إجماع" على الأطلاق، والذي فيه من اللَّه برهان، والنور ساطع فيه سطوع "الشمس" في كبد السَّماء، إجماعهم على تكفير "تارك الصلاة"، الذي خطَّأهم فيه العلاَّمة "الألباني" كَغُلَللهُ، بل ضلَّلهم فيه بالتَّلميح!!

أقول للعلاَّمة «الألباني» لماذا لم تستحضر قول الإمام «الشافعي» كَلُمُلُهُ: «هم فوقنا في كل علم و آجتهاد وورع وعقل، و أمر أستدرك به



علم، آراؤهم لنا أحمد وأولىٰ بنا من رأينا ؟!!

فالحقّ فيه لا في غيره، فهذا «الإجماع» معصوم من الخطأ. فالله شُبَكنَهُ, وَتَعَكَلَى لم يجمع هذه الزمرة «الزكية» على ضلال، فإذا كان لا يجمع الأمة على ضلال، فهؤلاء ذروة سنام الأمة، فهم أحقّ بهذا الوصف، فالحقّ كامن فيما قالوا ونصوا عليه، والباطل كامن في غيره قطعًا، لأنهم إذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من «العلماء» _ مهما بلغت منزلته العلمية _ فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلّا خطأ لجلالة قدرهم، وما معهم من نبع النُّبُوة الصّافي.

فما هو الذي أصابه «الجمهور» وأخطأه أصحاب «محمد» عَلَيْهُ؟! فإنَّ سماجة هذا القول تلوح في الأفق!!

ما كان يضر العلاّمة «الألباني» لو قال لتارك الصلاة ـ والذي ثبتت فيه نصوصٌ جلية بتكفيره وإخراجه عن الإسلام زيادة على إجماع «الصّحابة» والمعصوم من الخطأ ـ : إنَّ الأرتياب في كفرك من أعظم المسائل، فمنهم مَن قال بكفرك وأنت حلال الدم، ومنهم مَن قال أنت «ضال» غير كافر، و «العلماء إذا أختلفوا في أمر، هل هو كفر أم لا؟! فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، ويتدلّى في هوّة عميقة لا مخرج له منها!!

أما أن يقول أخطأ «الصّحابة» وأصاب «الجمهور» فلاشكُ في فحشه، ومن كان من هذا القبيل، فحكمه كما قال الإمام «الشعبي» كَاللّهُ لتلميذه «مالك بن المغول» بما لفظه: «ما حدَّثوك هؤلاء عن

رسول اللَّه ﷺ فخذ به، وما قالوه برأيهم، فألقه في الحش _ وفي رواية _ فبل عليه. » [الدَّارمي في السنن رقم ٢٠٦ وجامع بيان العلم وفضله رقم ٨١٤].

وعلىٰ كلِّ هلموا أيها المنصفون _ يرعاكم اللَّه _ لنرىٰ مَن هم «الجمهور» الذي يريدهم العلاَّمة «الألباني»، لأن مصطلح «الجمهور» أصبح ذا شيوع وذيول ودخل عليه إشكال كما دخل على المصطلحين «أهل الشُّنَة» و «السَّلَفية»، فلقد اُستشكل كما اُستشكلت «المصطلحات» الأخرىٰ لما تبنّاها طوائف ليس بأهل لها، ولقد أسهمنا القول في ذلك في كتابنا «إمقاق المعق في الرُّموع غلى المنه المعق» بما يقنع الغُلَّة ويشفى العلَّة، فلابدَّ من تحديده وضبطه.

ونحن لا نحده لسانًا لظهوره عند كلّ «الطوائف»، فالأشكال دخل من الناحية «الأصطلاحية»، لذا نقول: مصطلح «الجمهور» يراد به معنيان: معنى عند أئمة الدّين ومصابيح الدُّجي، ومعنى عند الأصوليين من المتأخرين الخلفيين.

فالمعنى عند أئمة الدّين: يراد به «الصّحابة» وهولاء هم ذروة سنام «الجمهور» _ «السّلف الصالح» _ فهذا المصطلح إذا أطلق يراد به هؤلاء.

يقول الإمام الجليل الفحل أبن حزم الأندلسي رَخُلُلهُ ما لفظه: «وقد أنقسم «العرب» _ ومَن باليمن وغيرهم _ أربعة أقسام، إثر موته العَلَيْ إلى فطائفة ثبتت على ما كانت عليه من الإسلام لم تبدِّل شيئًا. ولزمت طاعة «أبي بكر» وَ الله وهم «الجمهور» الأكثر.» [الفِصَل في الملل والأهواء والنحل ١/٣٣٢].

ويقول الإمام الجليل الفحل أبن حزم الأندلسي وَخُلُللهُ ما لفظه: «فلننقل بعون اللَّه وَجُلِل وتأييده في بسط حجة القول الصحيح الذي هو قول «الجمهور» _أهل الإسلام ومذهب الجماعة وأهل السُّنَة وأصحاب الآثار _ من أنَّ الإيمان عقد وقول وعمل. » [الفِصل في الملل ٢/٢٢].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُللهُ ما لفظه: «ما أحد شذ بقول فاسد عن «الجمهور»، إلَّا وفي «الكتاب» و «السُّنَّة» ما يبيّن فساد قوله وإن كان القائل كثيرًا.» [النبوات ١/ ٨٩٣].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخْلُهُ ما لفظه: «والمأثور عن الصَّحابة وأئمة التابعين، وجمهور السَّلف، وهو مذهب أهل الحديث؛ وهو المنسوب إلى السُّنَة: أنَّ الإيمان قول وعمل...» [مجموعة الفتاوى ٧/ ٣١٠ ط/ جـ ٥٠٥ ط/ق].

فلنكتفي بهذا خشية الإطالة، فأقوال «الأئمة» المعتبرين طافحة في مصنفاتهم تدل على مصطلح «الجمهور» إذا اطلق فالمراد به الزمرة «الزكية»، و «الألباني» وَخُلَسُّهُ لا يريد هؤلاء، لأنه خطَّأهم وأخرج إجماعهم عن حقيقته، تبعًا لمن سرق ذهنه، بل ضلَّلهم بالتلميح، وهذا يخرج من كُنيْف المُبتدعة الذين يقولون عن الزمرة الزكية: أنها لم تحقق الأصول كما حققناها، فكلام العلاَّمة «الألباني» قاب قوسين أو أدنى من هذا.

أما عند المتأخرين _ سواء الذين حافظوا على التركة المورثة كما وررية ورالسُّنَة على غير تأويلها وررية ورالسُّنَة على غير تأويلها _ ويجعلون ذلك حجة لا عمدة؛ الذين جردوا «الكلام» المبتدع

المخالف للكتاب والسُّنَّة، بل المخالف للمعقول الصحيح، ويسمّون ذلك «أصول دين»، الموافقون لأعدائهم في بعض الباطل، الرَّادون الباطل بالباطل، كـ«الآمدي» و«الشهرستاني» و«الجويني» و«الرازي» وغيرهم، ففي عُرف هؤلاء، مصطلح «الجمهور» هم الأئمة «الأربعة» فقط.

لكن في «الأربعة» مَن هو مخالف للعلاَّمة «الألباني» يصرّح بتكفير «تارك الصلاة»، ومنهم مَن هو على هدينا في دعامة الدّين مسألة الإيمان ـ ولم يكفّر، ومنهم المخالف لنا في هذه الدّعامة ولم يكفّر، فمَن من هم الذين يريدهم «الألباني» حتّى ينجلي لك الأمر أيها المنصف ـ يرعاك اللّه ـ ؟!

فعلى إثر هذا نقول: إنَّ في «الجهمور» من هو مكفّر لتارك الصلاة وهو الإمام «أحمد» وَخُلُللهُ، وهذا بالطبع لا يريده «الألباني»، ومَن هو موافق لنا على دعامة الدّين ولم يكفر، وهما الإمام «مالك» وتلميذه الإمام «الشافعي» وَجَمَهُمُ اللهُ، وهذان الإمامان لا يفرح بهما «الألباني» وخُلُللهُ لسبين اثنين:

السّبب الأول:

إنهما يقولان الإيمان قول وعمل، ويُبدعان مَن قال غير ذلك. فهما لا يقولان العمل «شرط كمال» في مُسمَّىٰ الإيمان كما تقوله المبتدعة، بل العمل «ركن» من الإيمان أو شرط صحة عندهم، زيادة هما مخالفان «الألباني» يَخْلُسُهُ في ساب اللَّه ورسوله وشريعته.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخْلُللهُ ما لفظه: «قال أبن

المنذر: أجمع عوام «أهل العلم» على أنَّ حدَّ من سبَّ النَّبيء عَلَيْ القتل. وممَّن قال «مالك»، و «اللَّيث»، و «أحمد»، و «إسحاق» وهو مذهب الشَّافعي. » [الصارم المسلول ٢/١٣].

والعلاَّمة «الألباني» رَخْلُملهُ يريد تأديبه بعصاة أو عصايتين!!

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية تَخْلُسُهُ ما لفظه: «قال محمد أبن سحنون: أجمع «العلماء» على أنَّ شاتم النَّبيء عَلَيْ المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب اللَّه له، وحكمه عند «الأئمة» القتل ومن شك في كفره وعذابه كَفَر.» [الصارم المسلول ١٦/٢].

والعلاُّمة «الألباني» يَخْلُللهُ قال: سوء تربية.!!

والإمام «مالك» كَالله يخالف «الألباني» في كفر «الرافضة» الزنادقة _ إخوان «اليهود» من الرَّضاعة _ .

قال مصعب الزبيري وأبن نافع ما لفظه: «دخل هارون _ يعني: «الرشيد» _ المسجد فركع، ثمّ أتى قبر النّبيء ﷺ فسلّم عليه، ثمّ أتى مجلس «مالك» فقال: السّلام عليك ورحمة اللّه وبركاته، ثمّ قال لمالك: هل لمن سبّ أصحاب رسول اللّه ﷺ في «الفيء» حق؟! قال: لا! ولا كرامة ولا مسرة.قال: من أين قلتَ ذلك؟! قال: قال اللّه ﷺ لأيخيظ بهم الكُفّار الله الله الله على عابهم فهو كافر، ولا حق لكافر في الفيء. «الاعتصام ١٢٠،١٢٠/١].

ولقد ذكرنا لك أيها المُنصف _ يرعاك اللَّه _ في «الشبهة العاشرة» قول «أحمد» الذي رواه «الخلال» في «السُنَّة برقم ٧٧٩» أنَّ مالكًا يصرح بكفرهم، وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذه المسألة، وإنما

الغرض التنبيه على أصل عظيم، أنَّ الحُكم منبعثُ عن **اعتقاد صحيح** في دعامة الدين ـ «مسألة الإيمان» ـ .

■ السَّبب الثَّاني:

«مالك» و «الشَّافعي» رَجِّمَهُمُّالله لم يصرحوا بتكفير «تارك الصلاة» ليس لخلل في اعتقادهم، وإنما لعدم ثبوت صحة «الأحاديث» عندهم في كفر «تارك الصلاة» وذلك من وجوه:

- الوجه الأول: أنَّ رواة «أحاديث» كفر «تارك الصلاة» متأخرون عن زمن «مالك» رَخِلَللهُ، منهم إمام «مسلم» و «الترمذي» و «أحمد» وغيرهم رَجَهَهُ اللهُ، ولو صحت عنده لقال بها، فالسُّنَّة لم تكن مدونة مثل لما هي عليه اليوم.

_الوجهالثاني: أنَّ من «الأئمة» في زمانه من ثبتت عنده «الأحاديث» كفر «تارك الصلاة» فقال بموجبها، ولم يعتد بأي قول كائن مَن كان! ومن هلُؤ لاء الإمام الجليل «عبدالعزيز بن المَاجِشون» مفتي «المدينة» وعالمها مع «مالك»، لقد كان من بحور العلم بـ«الحجاز»، نودي مرة بـ«المدينة» _ بأمر «المنصور» _ لا يفتي الناس إلَّا «مالك» و «عبدالعزيز أبن الماجشون».

يقول الإمام الجليل الفحل أبن حزم الأندلسي رَحَلُهُ ما لفظه: «فروينا عن «عمر بن خطاب» صلى و «أبن مسعود» و «معاذ بن جبل»، و «أبن مسعود» و جماعة من «الصّحابة» وعن «أبن مبارك»، و «أحمد بن حنبل» و «إسحاق بن راهوي» و رَجَهُ الله وعن تمام «سبعة عشر» رجلاً من «الصّحابة» و «التابعين» و أنّ من ترك صلاة فرض عامدًا ذاكرًا «الصّحابة» و «التابعين» و المن من ترك صلاة فرض عامدًا ذاكرًا

حتَّىٰ يخرج وقتها فإنه كافرٌ مرتدٌ، وبهذا يقول «عبداللَّه بن الماجشون» صاحب «مالك»، وبه يقول «ٱبن حبيب» (١) الأندلسي وغيره.» [الفِصل في الملل ٢/ ٢٥١، ٢٥١ والمحليٰ ٢/ ١٥].

«أبن حبيب الأندلسي» هو إمام «المالكية» في زمانه، ولم يقلد مالكًا، فلما ثبتت عنده «الأحاديث» قال بموجبها، و «الشَّافعي» وَعَلَمْتُهُ مذهبه تكفير «تارك الصلاة» إذا ثبتت «الأحاديث» في ذلك، يدل عليه قوله العطر لما قال لإمام «أحمد بن حنبل» وَعَلَمْتُهُ ما لفظه: «أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا كان الحديث «الصحيح» فأعلموني به أي شيء يكون كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حتَّىٰ أذهب إليه إذا كان صحيحًا» [مناقب الشَّافعي ١/٤٧١ وإيقاظ الهمم ص ٢٥٩].

وقال رَخْلَللهُ ما لفظه: «كل حديث عن النَّبيء ﷺ فهو قولي، وإِن لم تسمعوه منى.» [آداب الشَّافعي ص ٩٣، ٩٤].

وقال رَخْلُسُهُ ما لفظه: «كلّ مسألة صح فيها الخبر عن رسول اللّه عند أهل النقل بخلاف ما قلت _ فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي.» [إعلام الموقعين ٣٦٣ وإيقاظ الهمم ص ٢٦٢].

فنقول للإمام «الشَّافعي» وَغَلَللهُ: لقد صحت «الأحاديث» في كفر «تارك الصلاة» وجاء «الإجماع» الصَّحيح عن الزمرة «الزكية»

⁽۱) قلئ: هو «أبو مروان عبد الملك السلمي» تُوفي «٢٦٨هـ» فقيه وعالم بالعربية، آنتهت إليه رئاسة «الأندلس» بعد «يحيى بن يحيى» روى عن «أبن الماجشون» و«مطرف» و «عبدالله بن عبدالحكم» وغيرهم، ويقال إنه أدرك مالكًا في آخر عمره. وهو الذي أفتى في أبن أخي «حظية» «عبدالرحمن بن الحكم الأموي» بإراقة دمه لما آستهزأ بالله سُبْحَنَهُ وَهَكَنَ، ولقد مرَّ عليك في شبهة «الألباني» «العاشرة». و أنظر ترجمته في «جنوة المقتبس رقم ٢٩٢» للحميدي يَخَلَلْهُ.

فهل تقول به؟! فيقول - قطعًا - : أترون عقلي قد ذهب؟! كيف لا أقول به؟! لقد أجمع الناس: على أنَّ مَن ٱستبانت له سنَّة رسول اللَّه ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد!! فكيف أدع كفر «تارك الصلاة» مع ثبوته وشهرته؟!

قلنا: رحمة اللَّه عليك رحمة واسعة أيها الإمام الجليل، لقد بنيت أصولاً على «الكتاب» و «السُّنَّة»، لا أصول «المتكلمة» النَّوْكَىٰ الذين جهلوا «المنقول»، وألحدوا في «المعقول».

فلم يبق للعلاَّمة «الألباني» من «الجمهور» ـ الذي صوَّبه ـ إلَّا «أبا حنيفة» المرجىء المخالف لنا في «الأعتقاد»، وقطعًا هو الذي يريده وهذا عار وشنار، وآزدراء بـ «المهاجرين» و «الأنصار» أن يصيب «هو» وتخطأ الزُّمرة «الزَّكية» في إجماعها!! شُبْحَننك هَندَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ!! حتَّىٰ ولو وافقه «مالك» و «الشَّافعي» رَحْمَهُ إِللهُ ، أيترك قول المعصومين من الخطأ في إجماعهم، ويعتد بقول «مالك» و «الشَّافعي» و «أبي حنيفة»؟! فأين منزلة الثَّلاثة من الذين لم يبدلوا تبديلاً؟!

فإذا كان من قدَّم قول «أبي بكر» و «عمر» على قول رسول اللَّه على قول رسول اللَّه على قول أن تقع عليه حجارة من «السَّماء»، فما بالك من قدَّم قول الأئمة «الأربعة» على النُّصوص الجلية التي جاءت عن رسول اللَّه عَلَيْهُ وعن إجماع الزمرة «الزكية»!! ألا يوشك أن تقع عليه «السَّماء» كلّها من فحش هذا الفعل!!

لكن العلاَّمة «الألباني» خالف «الجمهور» في «الذهب» المحلق وأنا أشكره على هذه «المخالفة» وأدعو اللَّه سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ أَن يجزيه

عنها خيرًا جزيلًا، ويسكنه دار «القرار»، لأنَّ المخالفة لم تكن مبنية عن ظن وتخرص، وإنما لصحة الأدلة عنده، وهذه هي تجريد المتابعة التي دعت إليها مدرسة «فقه الدليل» التي أرسىٰ قواعدها «الصّحابة» وأصّل أصولها «أحمد بن حنبل» ومن بعده «أبن حزم».

كان «أحمد» إذا وجد «النّص» أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَن خالفه كائنًا مَن كان، وهذه «المدرسة» هي التي حارب لأجلها الإمام «أبن حزم» حتّى حرقت كتبه، ومن بعده «أبن تيمية» حتّى طيف به مضروبًا.

لكن أين شهرة أحاديث «الذهب» المحلق من شهرة أحاديث كفر «تارك الصلاة»؟! زيادة على إجماع «الصَّحابة» القطعي المعصوم من الخطأ والذي فيه من اللَّه برهان!!

لكن قاعدة «فقه الدليل» _ التي طالما دعا إليها «الألباني» ودندن حولها _ ناقضها ولم يلتزم لوازمها، لما خالفت ما يهوي ويشتهي حتَّىٰ قال تلك القولة الشنعاء، والتي لم يسبق إليها. وآيُّم اللَّه لهذه هي الحالقة والهادمة لكل ما بناه من أصول علىٰ مذهب «السَّلف»!!

فالحافظ «أبن عبدالبر» رَخُلُسُهُ لما ذكر التَّفصيل في كفر «تارك الصلاة» في كتاب «التَّمهيد ٢٦٦/٦ ـ ٢٨٦» ـ وإن كان هو لا يرى كفر تارك الصلاة ـ لما ذكر الأدلة النَّيرة وإجماع «الصّحابة» و «التابعين» في كفر تارك الصلاة، ذكر قول غير المكفرين ممَّن يشاركوننا في مسألة الإيمان، أنها قول وعمل كـ «مالك» و «الشافعي» ـ ولقد مضى عذرهما في ذلك ـ ذكر فائدة عزيزة لا تخدم «الألباني» وَخُلُسُهُ في ما ذهب إليه

من تصويب وتخطيء. فقال ما لفظه: «هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممَّن يقول: الإيمان قول وعمل. وقالت به «المرجئة» أيضًا. إلَّا أنَّ «المرجئة» تقول: المؤمن المقر مستكمل الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة «أهل الشُنَّة والجماعة» في «تارك الصلاة».

فأما أهل البدع، فإنَّ «المرجئة» قالت: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان، إذا كان مقرًا غير جاحد، ومصدقًا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن «أبي حنيفة» وسائر «المرجئة»، وهو قول جهم.» [التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد ٢/ ٣٨١].

فالفائدة العزيزة تقول: أنَّ الذي صوَّب قوله «الألباني» على الأدلة النيرة والحجج الساطعة والإجماع المعصوم، معدود في أهل البدع عند «أبي عمر بن عبدالبر»، فلقد ذكر بعده قول المبتدعة «الثَّانية» و «الثَّالثة»؛ «المعتزلة» و «الخوارج»، فقولوا لي بربكم: هذا يصيب والزمرة «الزَّكية» تُخطىء؟! أما الذين يشاركوننا في دعامة الدِّين على مذهب «السَّلف» ولم يكفروا تارك الصلاة، فلقد دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على «المرجئة» و «الجهمية».

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخُلُلله ما لفظه: «وأما الذين لم يكفروا بترك «الصلاة» ونحوها، فليست عندهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن «الجاحد» كان جوابا عن «التارك»، مع أنَّ النصوص علقت الكفر بالتَّولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها «المرجئة» كقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول اللَّه، وأنَّ عيسىٰ عبداللَّه ورسوله

وكلمته ألقاها إلى «مريم» وروح منه... أدخله اللَّه الجنة» ونحو ذلك من النُّصوص.» [مجموعة الفتاويٰ ٧/ ٣٧٣ ط/ جـ ٦١٤ ط/ق].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُهُ ما لفظه: «فأما الطرف «الثّاني»، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم. ومن الممتنع أن يكون الرّجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأنَّ اللَّه فرض عليه «الصلاة» و «الزكاة» و «الصيام» و «الحج»، ويعيش دهره لا يسجد للّه سجدة، ولا يصوم من «رمضان»، ولا يؤدي للَّه زكاة، ولا يحج إلىٰ بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر إلَّا مع نفاق في «القلب» وزندقة، لا مع إيمان صحيح. " [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٧٢ ط/ جـ ٢١١ ط/ق].

وليس الغرض منا الآن استيفاء النُّصوص والأدلة في كفر «تارك الصلاة»، فذلك مشهور مقطوع به، وإنما أردنا التنبيه علىٰ أنَّ الذين لم يكفروا إنما دخلت عليهم «الشبهة» التي دخلت علىٰ «المرجئة»، أو بسبب فساد معتقدهم كـ«حماد» وتلميذه، ومن حذا حذوهم.

يقول طائفة المرجئة الجُدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: «الخلاف بين «أهل السُّنَّة» ـ أتباع منهج السَّلف ـ واقع فيمن تركها تكاسلاً من غير جحود ولا إنكار، كما نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام «مالك»، والإمام «الشافعي»، وهي رواية ـ مشهورة ـ عن الإمام «أحمد.» [مجمل مسائل العلمية ص ٢٢].

فَمَن تفحص هذا القول جيدًا، علم أنَّ هؤلاء الأدعياء يعلمون من أين تؤكل «الكتف»، فهم خبراء في التَّلبيس والتَّدليس، وذلك أنَّ الخلاف بين «أهل السُّنَّة» الذين في دعامة الدِّين على مذهب «السَّلف»

قليل وقليل جدًا، ولم يظهر إلّا في وقت «مالك» و «الشّافعي» وهما معذوران كما مر عليك، فإن كان ذلك كذلك _ كما يدّعون _ فليأتونا بتابعي واحد خالف في هذه «المسألة»؛ كفر «تارك الصلاة»، فالإجماع منعقد من الصدر «الأول» إلى وقتهم، فكيف بعد ذلك قولهم أنّا الخلاف واقع بين «أهل الشّنّة»؟!

يقول الحافظ أبو عمر آبن عبدالبر كَالله ما لفظه: «وقال إسحاق بن راهويه كَالله وكذلك كان رأي أهل «العلم» من لدن النّبيء عليه إلى إلى زماننا هذا: أنّ تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتّى يذهب وقتها كافر إذا أبي من قضائها وقال: لا أصليها.

قال إسحاق: وذهاب «الوقت» أن يؤخر «الظهر» إلى غروب الشمس، و«المغرب» إلى طلوع الفجر، قال وقد أجمع العلماء: أنَّ من سب اللَّه عَيْلًا، أو سب رسوله عَيْلًا، أو دفع شيئًا أنزله اللَّه، أو قتل نبيًا من أنبياء اللَّه، وهو مع ذلك مقر بما أنزل اللَّه، أنه كافر؛ فكذلك «تارك الصلاة» حتَّىٰ يخرج وقتها عمدًا.

قال إسحاق:: ولقد أجمعوا في «الصلاة» على شيء لم يجمعوا عليه في سائر «الشرائع»، لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثمَّ رأوه يصلي في وقتها، حتَّىٰ صلىٰ صلوات كثيرة في وقتها، ولم يعلموا منه إقرارًا باللسان، أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في «الصوم» و «الزكاة» و «الحج» بمثل ذلك.

قال إسحاق: فمن لم يجعل «تارك الصلاة» كافرًا فقد ناقض وخالف أصل قوله، وقول غيره، قال: ولقد كفر «إبليس» إذا لم يسجد

السجدة التي أمر بسجودها، قال: وكذلك «تارك الصلاة» عمدًا حتَّىٰ يذهب وقتها، إذا أبىٰ من قضائها.» [التمهيد ٢/٣٦٨، ٣٦٨].

فكما ترى أيّها المنصف _ يرعاك اللّه _ الإجماع منعقد على كفر «تارك الصلاة»، بل من أوكد «الإجماع» على الإطلاق؛ كما قال الإمام «إسحاق بن راهويه» كَاللّلهُ، فهذه المقالة _ عدم تكفير تارك الصلاة _ لم تظهر في الأمة حتّى ظهر داء «الإرجاء» الخبيث بعد فتنة «آبن الأشعث».

فقول الأدعياء ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ : «الخلاف بين أتباع منهج السَّلف واقع» ليس صحيحًا كما بيّنا و «مالك» و «الشافعي» رَحِمَهُمَ السَّلف معذوران كما أوضحنا ذلك.

نعم! يبقىٰ كلامهم صحيحًا من وجه آخر يريدونه، أنَّ الخلاف واقع بين أتباع منهج «السَّلف» في الظَّاهر الذين يرون «الإرجاء» في الباطن!! فأئمة طائفة «المرجئة الجدد» _ الأثرية بين المعكوفتين _ والذين عدُّوهم من «السَّلف» وأنَّ خلافهم سلفي، لا يميزون بين مذاهب «السَّلف» وأقوال «المرجئة» و«الجهمية»؛ للعقد السَّابق البدعي «الإرجائي»، والتَّبني لتعظيم السَّلف وأقوالهم والدَّعوة لها.

فالإرجاء أخفى من دبيب النمل وله شبهات كثيرة النَّسل، فهذا هو المسلك الذي سلكه إمامهم الذين يدَّعون مشيخته «الألباني» كَاللهُ بما أوضحنا لك، فلقد عظَّم مذهب «السَّلف» واعتمد مقالة «الجهمية» و «المرجئة»، فظنَّ أنه يجمع بينهما فتدافع كلامه و أضطرب.

فلقد أضاف الكلام الردي البدعي إلى منهج «السَّلف» من حيث لا يشعر، كالذي تأثر بمنهجه؛ الحافظ «أبن حجر» كَالله، فهذا التَّلبيس

_ من إضافة الأقوال الردية إلى المنهج السَّلفي الشَّرعي _ لم يسلم منه المذاهب «الأربعة» كذلك.

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رَخُلُللهٔ ما لفظه: «فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب «مالك» و «الشافعي» و «أحمد» شيئًا من أصول «الأشعرية» و «السَّالمية» وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب «مالك» و «الشَّافعي» و «أحمد». وكذلك «الحنفي» يخلط بمذهب «أبي حنيفة» شيئًا من أصول «المعتزلة»، و «الكرامية»، و «الكلاَّبية»، و يضيفه إلى مذهب «أبي حنيفة.» و منيفة.» [منهاج السنَّة النبوية ٥/٢٦١].

يقول طائقة المرجئة الجُدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: «من كفَّر تارك الصلاة ـ بإطلاق ـ : لم يتهم مخالفه بالإرجاء ولا يجوز له. ومن لم يكفر تارك الصلاة ـ تكاسلاً ـ : لم يرم مخالفه بالخروج ولا ينبغى له. » [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٢٢، ٢٣].

كيف لا يوصفون بـ «الإرجاء» وهم ينازعون فيمَن قال ولم يعمل؟! فالذين يعذرون هم «الأوائل» ممَّن لم تثبت عندهم النُّصوص وهم قلة قليلة جدًا كالإمامين الجليلين «مالك» و «الشَّافعي»، أما و «الشُّنَة» مدونة اليوم، ومميزة صحيحها من سقيمها فلا!!

فكيف يعذر هؤلاء؟! ولو كان مخالفتهم إلّا في «الصلاة» لغض الطرف عنهم!! كيف وهم يخالفون في ساب اللّه ورسوله وشريعته والمستهزأ بهم _ وإن أثبتوا ذلك لكثرة الأدلة _ قالوا: هذا مستلزم لتكذيب الباطن؛ أنتفاء «قول القلب»، ويخالفون فيمَن أعرض عن «الشّريعة» بالكلية، مضمومًا لما عندهم من بتر، وتحريف، ولي



وتلبيس، وإيهام بالمجمل.

أما قولهم: «ومن لم يكفّر تارك الصلاة _ تكاسلاً _ : لم يرم مخالفه بالخروج ولا ينبغي له».

قلئ: من قال هذا، فقد قال عظيمًا، وآحتمل بهتانًا مبينًا، بل يعرّف ـ وهنا تقام الحجة التي آشترطها الأدعياء في ساب اللَّه تَعَلَى وشاتم رسوله والملقي المُصحف في القاذورات _ فإن أصر بعد ذلك كفر لأنَّ هذا يستلزم تبديع الزمرة «الزكية» التي أجمعت على كفر «تارك الصلاة»، فليربأ المرء بنفسه ولا يخاطر بدينه!!

يقول طائفة المرجئة الجُدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: «٢ ـ وعليه: فالخلاف في تارك الصلاة ـ على وجه الحقّ ـ خلاف معتبر بين «أهل السُّنَة»، لا يفسد الأخوة الإيمانية؛ كما كان الحال في عهد السَّلف «الأول»؛ من الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول، وشهدت لهم بالإمامة كالإمام «مالك» والإمام «أحمد»، والإمام «الشافعي» وغيرهم... واستمر الخلاف العلمي السُّني ـ في ذلك ـ حتَّىٰ يومنا هذا كما كان بين الإمامين الجليلين: «الألباني»، و«ابن باز» رَحَهُهُ السُّن وغيرهما.» [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٣٢، ٢٤].

فكما ترى أيها المُنصف _ يرعاك الله _ القوم خبراء بالمجملات والمحتملات للحق والباطل في أبواب «العقيدة»، ما تركوا منها بابًا إلا وسلطوا عليه معاول مبهماتهم ومجملاتهم، ويكفي أنَّ عدم «الاستفسار» و «التَّفصيل» خاصة في أبواب «العقيدة» هو سمة أهل الأهواء والبدع والافتراق.

فأنظر _ يرعاك اللَّه _ إلى قولهم: «كما كان الحال في عهد السَّلف الأول»!! فمَن هم السَّلف «الأول»؟!

فعند مصينين «الفطرة المكملة»، و «الشرعة المنزهة» هو رسول الله عَيْنِة. يقول _ صَلَوَاتُ اللَّه وَسَلاَمُه عَلَيْه _ : «إنَّ اللَّه عَيْنِ إذا أراد رحمة أمة من عباده، قبض نبيّها قبلها، فجعله لها فرطًا وسلفًا بين يديها،...» [مسلم رقم ٥٩٢٣].

فهذا السّلف الأول عَلَيْ كفّر «تارك الصلاة»، والنّصوص في ذلك متواترة، وإن راوغوا ودلسوا، فالسّلف بعد النّبيء عَلَيْ هم «الصّحابة» وقد مرّ عليك كيف كفّر حذيفة الذي لم يتم «الركوع»!! بل أجمعوا على كفره، وإن لبسوا ودلسوا وقصدوا الذين من بعد الزمرة «الزكية»، فهم على الإجماع وبه يقولون، ولا يوجد فيهم «مخالف» واليأتونا بواحد!! فلم يبق إلّا العهد الذي فيه «مالك» و «الشّافعي» وهما معذوران كما قلنا سابقًا. وفي هذا العهد قال الإمام الجليل «إسحاق بن راهويه» ما لفظه: «فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرًا فقد ناقض وخالف أصل قوله، وقول غيره» [التمهيد ٢/ ٣٦٩].

أليس أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ في قولهم: «السَّلف الأول» تلبيس وتدليس وإيهام بالمجمل، الذي هو سمة المبتدعة المخالفة المختلفة؟!

المُني في ذلك حتَّىٰ يومنا الخلاف السُّني في ذلك حتَّىٰ يومنا هذا، كما كان بين الإمامين الجليلين؛ «الألباني» و«ٱبن باز» رَحِّمَهُمَّااللهُ وغيرهما».

هذا القول أيّها المنصف_يرعاك اللَّه_من أخطر الأقوال لأشتماله على تلبيس بيّن، يضل الحقّ في متاهاته، لأنه من الهوى الذي يحجب الحق عن قليلي الخبرة أطرياء العود، والأثرية _ طائفة المرجئة الجدد _ يظنون أنَّ كلّ «القراء» بهذه الدرجة من السَّذاجة والبله، فجوابنا علىٰ هذا التلبيس البيّن من وجهين ٱثنين:

- الأول: تسمية «الألباني» رَخَلُسُهُ بالإمام فيه نظر، لأنَّ هذه المنزلة هي منزلة عظيمة جدًا، لها شروط وقيود، وعند العلاَّمة «الألباني» رَخَلُسُهُ شرطها الأساسي غير متحقق، وهو المحافظة علىٰ «العقيدة» كما جاءت عن السَّالفين، وكما ترىٰ أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ دعامة الدّين عند «الألباني» علىٰ غير أساس متين، وقد بسطنا القول في ذلك في الشبه الماضية وها نحن نتمم ذلك.

- والثّاني: أنّ القارىء - الذي يعرف الحق بالرجال أو البليد أوالسّاذج - يقول الخلاف قديم منذ «السّلف الأول» على قول الأدعياء - بتلبيسهم - و «الألباني» إمام و «أبن باز» إمام، والبون بينهما شاسع فالأول: سلط معاول «التّأويل» على دعامة الدّين، والثّاني: مرابط على ثغرها ينافح عنها، ناصب المنجنيق لمَن أنحرف عن الطريق، ولقد قذف به «مراد شكري» الجهمي - ومع هذا لا تُعطى له الإمامة - فيمكن الأختيار بين القولين، وبأيّه أخذت فهو ترجيح علمي، ونظر فقهي. وهنا الحالقة التي يضل الحق فيها بين الهوى.!!

فهلمَّ معي أيها المنصف_يرعاك اللَّه_لنعرض الخلاف «العلمي» السَّني_كما يقول الأثرية المُبتدعة_في ثوبه النقى، لننظر ماذا يقول قليل



الخبرة طري العود، والسَّاذج، والبليد، والذي يعرف الحق بالرجال؟! نقوك وبالله تعالى التوفيق:

أنَّ الخلاف ليس سنيًا إنما هو بدعيٌ متهوكٌ، فالعلاَّمة «الألباني» مخالف لرسول اللَّه متأولٌ، وللصحابة مُخَطِأٌ مُخْطِأٌ، وللتَّابعين اللَّه أعلم ماذا يقول فيهم!! مخالف «لأحمد بن حنبل». و «إسحاق بن راهويه». و «يحيى بن معين». و «عبداللَّه بن مبارك». و «الحكم بن عيينة». و «أيوب السختياني». و «أبي داود الطيالسي». و «أبي بكر بن أبي شيبة». و «أبي خيثمة زهير بن حرب». و «أبن حبيب »الأندلسي... و «اللالكائي». و «السوكاني» ـ كما صرح بذلك في آخر تصانيفه مطلقًا ـ «السَّيْل الجرار»، و «د...» و «محمد بن عبدالوهاب» و «أبنائه» و «محمد أبن إبراهيم آل الشيخ». و «أبن باز». و «أبن عثيمين «. و «أبن الجبرين» و «بكر بن عبداللَّه أبو زيد». و غيرهم.

موافق «لأبي إسماعيل حماد بن أبي سليمان» صاحب رأي الشُوء المرجئي. و «أبي حنيفة» المرجئي. و «طلق» المرجئي. و «فالمرجئي. و «إبراهيم التيمي» المرجئي. و «محمد بن كرام» المرجئي و «أبي عبداللَّه الصالحي» الجهمي المرجئي. و «أبي منصور الماتريدي» المرجئي. و «الطحاوي» المرجئي. و «أبن فورك» المرجئي. و «البيهقي» المرجئي. و «النسفي» المرجئي. و «القرطبين» المرجئين. و «أبن المرجئين. و «أبن عبدالسَّلام» المجهمي. و الحافظ «أبن حجر» المرجئي ـ وإن قال بالزيادة والنقصان والاستثناء ـ و «أبن حجر الهيثمي» الأشعري المرجئي. و «السخاوي» المرجئي. «أبي عذبة»

المرجئي، و«محمد الغزالي» الجهمي، و«القرضاوي» الأشعري الجهمي وهلم جرًا.

فماذا يقول «طري العود» و «السَّاذج» و «البليد» والذي يعرف الحق بالرّجال لو طرحنا عليهم هذا أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ ؟!

فسوف يقولون كلّهم إلّا الذي يعرف الحق بالرّجال فلست أرجوه: أفّ لهذا القول وإن سمّاه أصحابه خلافًا سنيًا أو ترجيحًا علميًا أو نظرًا فقهيًا، هكذا هو الطرح لمن تصدى للتحقيق وأراد الترجيح، أما الإيهام بالمحتملات والمجملات فهو إيواء إلى ركن غير وثيق.

يقول طائفة المرجئة الجدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: «٧ ـ لا مانع شرعي من التَّرجيح العلمي، والنَّظر الفقهي؛ انتصارًا لقول ـ في هذه المسألة ـ دون الآخر ـ وتأييده ـ ضمن دائرة أهل السُّنَّة ـ علىٰ اختلاف نوع التَّرجيح، وماهية القول به، مع المحافظة علىٰ منهجية البحث، وأدب الخلاف.» [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٢٤].

قلئ: لقد سبقكم شيخكم المحقق «الألباني» كَالله والذي تدّعون التلمذة على يديه إلى هذا «التّرجيح العلمي» و «النّظر الفقهي» فضلّل «الصّحابة» والتّلميح، وبدّع الذين على النّهج سائرين اليوم بقوله: «فلو قال قائل: بأنّ الصلاة شرط لصحة الإيمان وأنّ تاركها مخلد في النار فقد التقى مع «الخوارج» في بعض قولهم هذا وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة» [السلسة الصحيحة ٧/القسم الأول ص

هذا شيخكم ومحققكم _ والذي تدّعون له الإمامة في الدّين _

يقول هذا العار والقول الكُبَّار، فماذا عسىٰ أَن تقولوا أو ترجحوا أو تحققوا أنتم يا مُتطفلة علىٰ بيت العلم ويا سارقة لجُهد أهل الفهم؟! شُبْحَننكَ هَنذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ !!

وقبل أن نسدل الستار على هذا الموضوع ـ التَّلبيس والتَّدليس والتَّدليس والتَّدليس والتَّهيب من تكفير تارك الصلاة ـ نود أن نذكر سؤالاً قد يطرأ أو يطرحه بعض الملبسة، فهم يتقنون الصنعة جيدًا؛ نُفنّده قبل طروئه على طري العود في علمه وفهمه.

يقول العلاَّمة المُحقَّق آبن قيم الجوزية تَخَلَّسُهُ ما لفظه: «أورد شيخنا «الهراسي» سؤالاً على القول بكفر «تارك الصلاة»، وزعم أنه لا جواب عنه فقال: إذا أراد هذا الرَّ جل معاودة الإسلام فبماذا يسلم فإنه لم يترك «كلمة» الإسلام؟

فأجابه أبن عقيل بأن قال: إنما كفره بترك «الصلاة» لا بترك «الكلمة»، فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة إسلامًا فإنَّ الدَّال على إسلام الكافر «الكلمة» أو «الصلاة». قلتُ: وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه في كل مَن كفر بشيء من الأشياء مع إتيانه بالشَّهادتين وتلك صور عديدة.» [بدائع الفوائد ٣/ ٦٧١].

قلتُ: بل «الصلاة» أدل على إسلام الكافر من «الكلمة»، كما قال الإمام الجليل إسحاق بن راهويه كَظُلَّهُ بما لفظه: «مَن عرف بالكفر ثمَّ رأوه يصلي «الصلاة» في وقتها، حتَّىٰ صلىٰ صلوات كثيرة في وقتها ولم يعلموا منه إقرارًا باللسان أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في «الصوم» و «الزكاة» و «الحج» بمثل ذلك.» [التمهيد ٢/ ٣٩٩].

فالذي ذكره هذا الإمام الجليل يَخْلَسُهُ هو قول مجمعٌ عليه كما ذكر قبله بقوله: «لأنهم بأجمعهم قالوا: ...» ثمّ ساق قوله هذا.

وهذا القول الزَّكي من هذا الإمام الجليل رَخْلُلهُ يدل عليه حديث «محجن» لما كان في مجلس مع رسول اللَّه عليه فأذن بالصلاة، فقام رسول اللَّه عليه فصلى بالناس و «محجن الدَّيلي» جالس، فقال له رسول اللَّه عليه: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟! فقال: بلىٰ يا رسول اللَّه ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول اللَّه عليه: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.» والحديث في «موطأ مالك برقم ٢٧٦ وصحيح سنن النسائي رقم ٨٥٦».

يقول الحافظ آبن عبدالبر رَخْلُسُهُ ما لفظه: «في هذا «الحديث» وجوه من الفقه: أحدها: قوله على المحجن الديلي: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟» وفي هذا والله أعلم دليل على أنَّ مَن لا يصلي ليس بمسلم، وإن كان موحدًا (١)، وهذا موضع آختلاف بين أهل العلم وتقرير هذا الخطاب في هذا «الحديث» أنَّ أحدًا لا يكون مسلمًا إلَّا أن يصلي، فمَن لم يصل فليس بمسلم.

وفيه أنَّ من أقر بالصلاة وبعملها وإقامتها أنه يوكل إلىٰ ذلك

⁽۱) قلت: بسبب هذه الزَّلة عند «أبن عبدالبر» وقد كنّا من قبل نشك أنه على مذهب «قح أهل السُّنَّة» في مسألة الإيمان وإنها كغيره من «المرجئة» الذين يتبنَّون الأصطلاح القُح، ويبحثون له بحوثًا تُناسب أهل «الإرجاء» و «التَّجهم»، حتَّىٰ ورد علينا سؤال في «الوابل الصِّيب». فتطرقنا لبيان مذهب «أبن عبدالبر» في هذه الدَّعامة، فأعترض ووجد علينا متعالم لم يدخل بيت العلم من الباب على قولنا هذا، فأنتجنا عجالة علمية تُبيّن مذهب «أبن عبدالبر» في هذا الباب سميناها: «قطع اللَّجاجة فيما ورد في إرجاء المحافظ ابن عبدالبر من مُجَّة ثجَّاجة» هي مطبوعة وعلى «الشبكة العنكبوتية» مسطوعة لمن أراد أن يعرف ذلك.

ثمَّ بعده ساق رَخْلُللهُ أقوال «الصَّحابة» و «الأئمة» المعتبرين في كفر «تارك الصلاة»، ثمَّ عرَّج قول «إسحاق» والأحاديث المتواترة في ذلك.

لنعد إلى كشف الأدعياء النَّوْكَى _ الأثرية بين المعكوفتين _ طائفة «المرجئة الجدد» _ الملبسة والمدلسة بالمجمل من القول.

يقول طائفة المرجئة الجدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ في باب الحكم بغير ما أنزل الله ـ ما لفظه: «٥ ـ الحاكم بغير ما أنزل الله؛ ينظر حاله: فإن ترك حكم الله مستحلاً لذلك، أو رأى أنه مخير فيه، أو أنَّ حكم الله لا يصلح لرعاية شؤون الناس، أو أنَّ حكم غير الله أصلح لهم: فهو كافر خارج من الملّة؛ بعد تحقق الشُّروط و آنتفاء الموانع ـ حسب ما يفتي به خاصة أهل «العلم» من الراسخين في «الفقه» في «اللّين» ـ . » [مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية ـ بين المعكوفتين ـ الإرجائية ص ٢٦].

أنظر أيّها المنصف _ يرعاك اللّه _ كيف يشم «الإرجاء» في هذا القول من مسيرة «كذا» و «كذا»، وذلك أنَّ ما ذكروه من آراء وحالات التي يكفر فيها «الحاكم» بغير ما أنزل اللَّه _ بعد تحقق الشروط وأنتفاء

الموانع ـ كما أدعوا ـ خاصة بقول القلب؛ ومنه كفر «التّكذيب» و«الجحود» ـ في حالة ضيّقة ـ وهذا الكفر بالذَّات يشترط فيه إقامة «الحجة» ـ تحقق الشُّروط وأنتفاء الموانع ـ ونحن نوافقهم على هذا ـ إذا كان المُكفّر من قسم «المُكفّر لذاته» وليس «المُكفّر بغيره» والحكم بغير ما أنزل ليس من هذا «الأخير» (۱) ألبتة، ومع هذا نقول: لكن للقلب موقعين: موقع «خاص بالقول»، وموقع «خاص بالعمل»، ولقد ذكروا حالات «الأول»، فأين الحالات للثّاني؟! هذه الأولىٰ.!!

_ الثَّانية: أنَّ الرَّاسخين في «الفقه» و «الدّين» ذكروا هذه الحالة الخاصة بقول القلب، والحالة التي لو قدرتم أن تحكوها من فتواه لفعلتم!!

يقول العلاّمة أبن باز رَخُلُسُهُ ما لفظه: «الحكام بغير ما أنزل اللّه أقسام، تختلف أحكامهم بحسب «أعتقادهم» و «أعمالهم»، فمَن حكم بغير ما أنزل اللّه يرى أنَّ ذلك أحسن من شرع اللَّه فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم «القوانين الوضعية» بدلاً من شرع اللّه ويرى أنَّ ذلك جائز، ولو قال إنَّ تحكيم «الشَّريعة» أفضل فهو كافر لكونه أستحل ما حرم اللَّه.» [مجموع فتاوى أبن باز ٣/ ٩٩١].

فلاحظ أيها المُنصف _ يرعاك الله _ حتَّىٰ تنجلي عنك سحابة هو لاء المُلبّسة في قوله: «بحسب ٱعتقادهم وأعمالهم» لماذا لم يقل

⁽١) قلت: لقد كتبنا في هذا التَّقسيم - والذي لم أسبق إليه - كراسة صحيحة في العلم والتَّقسيم والدراسة، سميناها: «التَّبصير في وجوب التَّفريق بين المَلفَر لذاته والمَلفَر بغير في مسائل التَّلفير»، هي مطبوعة على «الشَّبكة العنكبوتية» مسطوعة، ولقد نال بسببها «أذى» من طبقة «الحمير» - المقلّدة والمتعبّدة بالرّجال - وكم هم كثرٌ لا كثَّرهم الله -!!

إلا بحسب أعتقادهم فقط؟! وذلك أنَّ هذا العلاَّمة يقول: الإيمان قول وعمل والعمل ركن منه أو شرط في صحته، وكما يكفر بالأعتقاد يكفر بالعمل _ أنتفاء عمل القلب _ ثمَّ أنظر إلىٰ قوله: «ولو قال إنَّ تحكيم «الشَّريعة» أفضل فهو كافر لكونه أستحل ما حرم اللَّه».

فأخبرنا أيّها المنصف _ يرعاك اللّه _ بالطبع لست أعني «الأثري» فهو لا يرى ذلك، عن هذا «الأستحلال» الذي ذكره هذا العلاَّمة، ماذا الذي يذهبه من «القلب»؟!

فإن قلت: «الإقرار»!

قلنا: القول فيه إضرار، ولقد قلتَ عظيمًا وذهبت بعيدًا، لكن نعذرك إِن كنت «طري العود» قليل الخبرة، لأنه يصرح «الشَّريعة» أفضل، وكفر «الجحود» ينفي «الإقرار» الذي هو من ضمن «قول القلب»!!

وإِن قلتَ: هو ٱستحل!

قلنا: نعم هو كذلك! لكن هذا «الأستحلال» ما هو الذي نفاه من «القلب»؟!

فإن قلت: لقد كذَّب!

قلنا: ظلمت الرَّجل، هو مصدق يقول «الشَّريعة» أفضل.

وإن قلت: هو جاحد.

قلنا: لقد ظلمت أيضًا، فهو يقول يا ناس الشريعة أفضل! أفضل! أفضل! أفضل! فهو مصدق ومقرّ وهذا تكفير بغير موجب.!!

فإن قلتَ: أخبرونا وأريحونا!!

قلنا: هذا العلامة وَخُلُلله يعلم جيدًا أنَّ للقلب موقعين، ولكلّ منهما استحلال خاص به، فالاستحلال الخاص به قول القلب لابد أن يكون بواحًا _ أعني: تلفظًا _ حتَّىٰ نقول في صاحبه أنه مكذب أو جاحد، و «الحاكم» يصرح «الشَّريعة» أفضل، إذن: فالعلاَّمة لا يقصد هذا «النوع» من الاستحلال.

أما الأستحلال الثّاني الخاص بـ «عمل القلب»، وهذا يسمى بـ «عدم التزام التّحريم» وهذا التّحريم هو الذي يذهب «عمل القلب» بالكلّية وليس المضعفه، كما سنشفي في ذلك العلّة ـ إن شاء اللّه ـ فالعلاَّمة يقول: هذا التّحكيم للقوانين «الوضعية» وإن أقرَّ صاحبها أنَّ الشَّريعة أفضل لا ينفعه، لأنَّ بتحكيمها يزول «عمل القلب» الذي سوف نعرّفه بتفصيل في بابه.

فهذا القول الزَّكي والأعتقاد السَّليم، سببه صحة «المدرسة». لهذا قال شيخه قبله «محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وَخُلَسُهُ في «مجموع فياويه ١٨٩/٣» ما لفظه: «لو قال من حكَّم القانون ـ أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد «الأوثان» وأعتقد أنها باطلة».

فنقول للأدعياء - الأثرية بين المعكوفتين - هل هذا «الفقيه» راسخ أم غير راسخ ؟! وما نظن تقولون فيه قبيحًا، لأنكم وصفتموه بالإمامة الجليلة في الدّين في مجمل اعتقادكم «ص ٢٤» أما الرّاسخ «الثّاني» وكَثْلَلْهُ فسوف نؤخره في «المساجلة العلمية» التي سوف تكون بينه وبين إمامكم وشيخكم العلاّمة «الألباني» حتّى ينجلي الغبار ويعلم من كان



علىٰ فرس أم حمارٍ.

يقول طائفة المرجئة الجُدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: «وإِن ترك الحكم بما أنزل اللَّه ـ لهوى أو مصلحة، أو خوف أو تأويل ـ مع إقراره، ويقينه بخطأه ومخالفته: فهو واقع في الكفر «الأصغر»،...» [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٢٦].

نقول هذا صحيح إذا كان التَّحاكم «العام» إلى الشَّريعة، فالمخالفة في «الجزئية» لا تقدح كما أوصى بذلك الشَّيخ «محمد بن عثيمين» وَخُلُللهُ في كتابه الفذ الموسوم بـ«القول المفيد على كتاب التوميد المناب الفله: «يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التَّشريع الذي يجعل نظامًا يمشي عليه ويستبدل به «القرآن»، وبين أن يحكم في «قضية» معينة بغير ما أنزل اللَّه».

فهنا في القضية «المعينة» إذا كان التَّحاكم «العام» إلى الشَّريعة ودخل «الهوى» أو «المصلحة» نقول: وقعت في «كفر دون كفر»، أما إذا كان التَّبديل؛ هذه «القوانين الوضعية محكمة، فقولكم هذا رمد في العيون، هلا أخبر تمونا أين المصلحة في تنحية شرع اللَّه ووسم دعاته بالإرهاب؟! يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُ الاَتَعْمَى الْأَبْصَدُرُ وَلَكِكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فِي الشَّهُ وَلِي المُصَلِّمَ فَي الْمَصْدُولِ اللَّهِ عَلَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَهُ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ فَهُ اللَّهِ فَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَعَلَى اللَّهُ وَالْتُهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْ

يقول طائفة المرجئة الجُدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: (٦ - السَّعي لإقامة شرع اللَّه ـ في البلاد التي لا تحكم به ـ والعمل على استئناف الحياة الإسلامية ـ على منهاج النُّبُوة ـ والتي تجمع المسلمين وتوحد كلمتهم ـ واجب شرعي ـ ضمن منهاج التغيير الرباني:...

وتواصيًا بالحق والصبر؛ وتصفية لما أصاب عقائد المسلمين ـ من شوائب ـ ، وتربية لهم على منهج الحقّ اللاّحب.» [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٢٧].

قلتُ: هذه «التَّصفية» التي دعوتم إليها لما أصاب عقائد المسلمين خلطتموها وزدتم الطين بلة، فلقد اُعتذرتم لشاتم اللَّه ورسوله وشريعته وهيّبتم من تكفيره! وقلتم صاحب سوء تربية!! وألحدتم في لفظ «ولاة الأمور» ووسمتم به «الزنديق» المعرض عن الشريعة بالكلية!! وشككتم في تكفير «القبوريين» وقلتم هم على هدي خير البرية!! _ وشككتم في تكفير «القبوريين» وقلتم هم على هدي وقد دخلوا لم ينتف عنهم أصل الدين _ واعتذرتم للرافضة «الزنادقة» وقد دخلوا أبواب الكفر كلّها بكرة وعشية!! واعتذرتم لتارك الصلاة وقبحتم من كفّره ووسمتوه بالخارجية!!

فأنتم في دعوتكم لمنهج الحق اللاَّحب تعتذرون لمن قال ولم يفعل شيئًا!! ولقد علمتم مَن يفعل ذلك هم «المرجئة» و «الجهمية»!! أفهذا هو منهج الحقّ السَّابري.!!

والدَّليل ساطع في المكتبة «المنهجية» التي أوصيتم طالب «العلم» باقتنائها في خاتمة رسالتكم الموسومة زورًا وبهتانًا بـ «مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية».

1_ فالعاشر منها: «التحذير من فتنة التكفير» لـ «علي حسن حلبي» _ الأثري بين المعكوفتين _ وهذا يدعو إلى «الإرجاء» الفاحش ويهون من شرع اللَّه، وقد نزلت فيه الشهب المحرقة، من طرف «اللَّجنة الدَّائمة». بفتوى «رقم ١٥١٧ بتاريخ ١٤٢١/٦/١٤هـ» تحذر من



هذا «الكتاب» لأسباب مُتعدّدة منها:

-بناه مؤلفه على مذهب «المرجئة» البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر «الجحود» و «التكذيب» والأستحلال «القلبي». تحريفه في النقل عن «أبن كثير»... تقوُّله على شيخ الإسلام «أبن تيمية»... تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة «محمد بن إبراهيم» في رسالة «تحليم القوانين الوضعية». تعليقه على كلام من ذكر من أهل «العلم» بتحميل كلامهم ما لا يحتمله،...التَّهوين من «الحكم بغير ما أنزل اللَّه»،... وغيرها من بلاوي والدَّواهي.

Y- الثاني عشر منها: «التعريف والتنبئة بتأصيلات الشيخ الألباني في مسائل الإيمان والرد على المرجئة» للجهمي «علي حسن حلبي» أثرى «الزرقاء».

يدعو إلى «الإرجاء الفاحش» _ إخراج «العمل» عن الإيمان وأنَّ الإيمان يبقى مع ترك «جنس العمل» _ ، بل أعاد ما قرره في «إملام التقرير» للجهمى «مراد شكري».

يقول فيه الدَّعي «ص ٤٤ ماشية ٢» ما لفظه: «فالأعمال الظاهرة ـ طاعات ومعاصي ـ وجودًا وعدمًا ـ متعلقة بالإيمان المطلق لا مطلق الإيمان فتنبه.» آهـ.

فالأعمال عنده متعلقة بكمال الإيمان سواء كان واجبًا أو مستحبًا، وليس بأصله، ولهذا أعيد القول: إنَّ هذا الدَّعي الجهمي الجلد وجماعته: يجادلون عمَّن قال ولم يفعل شيئًا.!!

٣- السَّابع عشر منها: «الحكم بغير ما أنزك الله وأصول التكفير في

ضوء الكتاب والسنَّة وأقوال سلف الأمة » للجهمي «خالد علي العنبري» يدعو إلى «الإرجاء» الفاحش ويهون من شرع اللَّه. وقد نزلت فيه الشهب المحرقة من طرف «اللَّجنة الدَّائمة» وفيه من العار ما يلى:

- تحريفه لمعاني الأدلة «الشرعية»، والتَّصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل «العلم» - حذفًا أو تغييرًا - على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً. تفسير بعض مقالات أهل «العلم» بما لا يوافق مقاصدهم الكذب على أهل «العلم» وذلك في نسبه للعلاَّمة الشَّيخ «محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وَ لَكُلُلهُ ما لم يقل. دعواه إجماع «أهل السُّنَة» على عدم كفر مَن حكم بغير ما أنزل اللَّه في «التَّشريع العام»، إلَّا بالأستحلال عدم كفر مَن حكم بغير ما أنزل اللَّه في «التَّشريع العام»، إلَّا بالأستحلال «القلبي» كسائر المعاصي التي دون «الكفر»، وهذا محض أفتراء على أهل السُّنَة؛ منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل اللَّه السَّلامة والعافية.

\$ الثاني والعشرون منها: «صيحة نذير بخطر التكفير» للدَّعي الجهمي «علي حسن حلبي» يدعو إلىٰ «الإرجاء» الفاحش وفيه من العار، كـ «التحذير من فتنة التكفير»، نزلت فيه الشهب المحرقة «الفتوى رقم ١٥١٧ بتاريخ ١٤٢١/٦/١٤هـ».

٥- الرَّابع والعشرون منها: «علم أصول البدع» للجهمي «علي حسن حلبي»، الغاطس في وحلها، بل في حمَّامها يسبح، زيادة أنه مسروق، كما يقول الثقات الأثبات، وآخر سرقاته كتاب «النهاية في غريب المديث» بتحقيق الدكتور «محمود الطناحي ورفيقه» التي أكتشفها وأظهرها الأستاذ «الراجحي».

قُلتُ: بل الدَّال على سرقات_ «الأثرية» بين المعكوفتين_بتأصيل



وتفصيل ـ الأخ الفاضل «أبو صهيب خالد الحايك ».

7- السابع والثلاثون منها: «هزيمة الفكر التكفري» للجهمي «خالد علي العنبري»، فيه من الكذب والأفتراء، ما لا يخفى على قليل الخبرة طري العود، ومنه زعمه أنَّ «التَّبديل» الذي يكفر به صاحبه هو الذي يدَّعي فيه أنه من عند اللَّه!! وهذا التَّبديل غير موجود لا في «الأذهان» ولا في «الأعيان»، إنما هو سفسطة وسفسفة، فها هو أبو القانون «جوستان» - مَن قرأ خزعبلاته - لا يتجرأ أن يقول: هذا من عند اللَّه!! فنرجأه أن يأتينا بواحد من الذين وضعوا هذا «القانون» يقول فيه: أنه من عند اللَّه!! بل هي بعرة بعَرها «أبن العربي» الجهمي - تبعًا فيه: أنه من عند اللَّه!! بل هي بعرة بعَرها «أبن العربي» الجهمي - تبعًا لأعتقاده - كلّ مَن يدعو إلىٰ «التَّجهم» يستدل بها!!

هذه ضمن الكتب «المنهجية» التي يوصي بها الأدعياء طالب «العلم»، أفهذه كتب منهجية أم كتب بدعية؟! أليس هذا تلبيس وتدليس؟! أهذا هو منهج الحقّ اللاَّحب؟!

قل لي _ بربّك _ أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ أتصح تسمية هذه الرسالة ب «مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة الإرجائية»؟! أم «مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة الإرجائية»؟!

واللَّه لم تبتل «السَّلفية الشَّرعية» من أول ظهورها على يد السَّلف «الأول» على مثل ما آبتليت به اليوم، وذلك من أول ظهورها، أعداؤها إما ظاهرون وإما مستخفون، ولم يكن أعداء قطُّ ينتحلونها وفي «الباطن» يخالفونها إما بالتَّلبيس، أو التَّدليس، أو الإلحاد واللَّي، أو الأفتراء على دعاتها، ولقد عرفت أيها «المنصف» بما يسمى مَن كان هذا حاله.

وهذا العار والشنار المبثوث في هذه «الرسالة» قرأه جمع من الذين يدَّعون «المشيخة» فوافقوهم فيه وأقروهم عليه، وسوف تجد أسماءهم في الأخير ضمن «أصول وثائق المبتدعة» ـ طائفة المرجئة الجدد ـ حتَّىٰ يعلم «الصغير» و «الكبير» أنَّ هؤلاء ليسوا شيوخ ملَّة إنما هم شيوخ «جهل» و «دولة»، والبون بينهما شاسع، بل فيه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، فليزل عنك هذا الظن ـ إن كنت تتوهم ـ أنَّ هؤلاء يذبون عن «السَّلفية الشَّرعية»!!

ومن أعظم إلحاد وتلبيس هؤلاء الأدعياء _ «الأثرية» بين المعكوفتين _ وعلى رأسهم «عَلي حَسَن حَلَبي»، قولهم _ لما يسألون عن «رسالة تعكيم القوانين الوضعية» العلاَّمة «محمد بن إبراهيم آل الشَّيخ» يَخْلُلتُهُ بما لفظه: «إخواننا حنابلة»!!

ولما لم ينفع هذا القول والأدعاء _ "إخواننا حنابلة»!! _ ٱنتقلوا إلىٰ "الثَّاني» وهو "التَّحريف».

لكن لنا وقفة مع هذا القول المجمل _ "إخواننا حنابلة"!! _ وكما تعلم أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ القوم خبراء يتقنون صنعة "المجملات" و «المحتملات» جيدًا.

وفي الحقيقة الذي جرأهم على هذا القول المجمل ـ المحتمل لحق وباطل ـ شيخهم الذين يدَّعون التلمذة على يديه، العلاَّمة «الألباني» رَخَلُسُهُ فهو يقول في «السلسلة الصحيحة ١٧٧/١» ما لفظه: «أقول: نقلت هذا النَّص من «الحاشية» المذكورة؛ ليعلم بعض متعصبة «الحنابلة» أنَّ الذي ذهبنا إليه ليس رأيًا،...».

فهذا القول كان أثناء تقريره و أنتصاره لمذهب «المرجئة» في عدم تكفير «تارك الصلاة»، مع أستئناسه بقول «أبن قدامة» وَخُلَسُهُ ظنه حجة على «الحنابلة المتعصبة» كما يقول، فقد قال بعده ما لفظه: «تحملهم إن شاء اللَّه ـ تَعَلَى على ترك غلوائهم والأعتدال في حكمهم».

فعلى قوله أنَّ «الحنابلة» _ لما كفروا «تارك الصلاة» غلاة غير معتدلة _ لكن «الشَّيخ» قبل الاُستئناس بقول «اُبن قدامة»، اُستأنس واُعتمد على قول «السَّخاوي» الردىء في «الصفات» النَّاهج نهج شيخه «اَبن حجر»، والمرجىء في «الإيمان» وظنَّ أنه على بينة من الأمر!! نقول وبالله تعالى التوفيق:

إنَّ هذا المصطلح «المجمل» - «إخواننا حنابلة»!! - فيه حقُّ وباطلٌ لا ثالث لهما، وذلك إِن أرادوا به الأدعياء، أنَّ هؤلاء الأجلاء أصحاب مذهب فقهي تلقته «الأمة» بالقبول كالمذاهب «الأخرى»، فهذا لا ضير فيه ولا حرج، فهذه «المذاهب» أنتشرت في البلاد «الإسلامية» وتفقه الناس على قواعدها، لكن هذا لا يعنونه هؤلاء الأدعياء المُبتدعة المرجئة - الأثرية بين المعكوفتين - .

فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟!

قلنا _ وبرهان صحة قولنا _ : أنَّ رسالة «تعليم القوانين الوضعية» ليست خاصة بالأحكام «الفقهية العملية»، وإنما خاصة بمسائل «الأعتقاد»، فالقوم يعلمون من أين تؤكل «الكتف»، وهذا هو مقصد القوم بقولهم؛ «إخواننا حنابلة»!! _ في «الأعتقاد» _ وهذا من أخطر الأقوال على الأطلاق، وتلبيس خطير ينذر بشر مستطير، وذلك

أنَّ أعتقاد «الحنابلة»، ليس أعتقاد «أحمد» أو غيره، إنما أعتقاد «السَّلف الأول» عَلِيْنُالصَّلا وَالذي ورّثه للزمرة «الزَّكية»، وهذا «النَّبز» الخطير _ «إخواننا حنابلة»!! _ تصدى له شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَاللهُ لما نوظر على ما سطره في «العقيدة الواسطية».

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخُلُسُهُ ما لفظه: «ولما رأى هذا «الحاكم» العدل ممالأتهم، وتعصبهم، ورأى قلّة العارف الناصر وخافهم قال: أنت صنفت اعتقاد «الإمام أحمد»، فتقول: هذا اعتقاد «أحمد» _ يعني والرّجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإنّ هذا مذهب متبوع _، وغرضه بذلك قطع مخاصمة «الخصوم».

فقلت: ما جمعت إلّا عقيدة «السّلف الصالح» جميعهم، ليس للإمام «أحمد» أختصاص بهذا، والإمام «أحمد» إنما مبلغ العلم الذي جاء به النّبي عَلَيْ ولو قال «أحمد» من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرّسول لم نقبله، وهذه عقيدة «محمد» عَلَيْ .» [مجموعة الفتاويٰ ٣/١١٠ط/ج].

فأعتقاد _ «إخواننا حنابلة» على قولة الأدعياء _ ليس أعتقاد «أحمد»، إنما هو أعتقاد جاء به النّبيء على نعم! قد ينتسب بعض الناس إلى «أحمد» وهو منهم بريء؛ كما أنتسب أقوام إلى «مالك» و «الشافعي» و «أبي حنيفة» وهم منهم برآء، كما أنتسب الأدعياء _ الأثرية بين المعكوفتين _ إلى «السّلفية» وهي منهم بريئة، بل ما من شر تجده مبثوثًا ومفترى في المذاهب الأخرى، في «الحنابلة» قليل وقليل جدًا. يعرف هذا مَن عكف على دراسة «التّمذهب» وتجريد الحقّ المبثوث فيها.

بل لو كان «التمذهب» عندنا جائزًا أو فيه نوع من الأستحباب لدعونا بكلّ طاقتنا إلى اعتناق هذا المذهب «الحنبلي»، لما فيه من قواعد راسية على مدرسة «فقه الدليل»، مدرسة «الصّحابة» هو قبلة لمدرسة «النّص»، ومَن أراد أن يعرف قدر هذا «المذهب» وحيازه على قصب السّبق، فليقرأ «المعلم» للإمام الجليل «ابن حزم» قراءة دقيقة، فقد لا تجد «مسألة» يرد فيها على «الحنابلة»، لأنّ مدرسة التّخريج واحدة ـ مدرسة «فقه الدليل» وإن خالفك «الإنس» و«الجن» لكن نحن ننبذ «التمذهب» ونعيبه ونبطله جملة، ولا حرج على مَن تفقه على مذهب بلده ثمّ تدرج على معرفة المذاهب الأخرى، ولقد أسهمنا القول في هذا في كتابنا «إمقاق العق في الرّبوع إلى المذهب العني عن الرّبوع إلى المنهب اللهمنا عن العنيا عن العنيا عن العنيا عن العنيا عن العنيا عن الإعادة هلهنا.

وللعلم حتَّىٰ يعلم المنصف أنَّ «المذهب» الذي تفقهت عليه في الطَّور «الأول» هو مذهب بلدي «المالكي»، حتَّىٰ لا يظن الأدعياء أني أتعصب للمذهب كما قال شيخهم كَلِّلُتُهُ في «الصحيحة ١٧٧/١» إنما نحن دعاة عدالة وإنصاف وليس ظلم وإجحاف!!

وعلىٰ كلِّ سوف نساجل علميًا بين شيخهم العلاَّمة «الألباني» وعلىٰ كلِّ سوف نساجل علميًا بين شيخهم العلاَّمة «الألباني» وَخَلَسُهُ وبين حنبلي في «الفروع» سلفي قح في «الأصول»، متخرج من مدرسة «فقه الدليل» متعصب علىٰ قول شيخهم ليعلم «المُنصف» من هو أحقّ بالأمن، ومَن هو علىٰ بيّنة من الأمر!! المتعصبة «الحَنْبَلِيّة» أم الأدعياء - «الأثريّة» بين المعكوفتين - ؟!!

سُئل الحنبلي في «الفروع» السَّلفي القّح في «الأصول» المتعصب فيها إلى أقصى الحدود، لا في غيرها وحشاه من ذلك «محمد بن صالح عثيمين» رَخُلُللهُ: هل «التَّسمية» في الوضوء واجبة؟! فأجاب بما لفظه: «التَّسمية في «الوضوء» ليست واجبة ولكنها سنَّة، وذلك لأنَّ في ثبوت حديثها نظرًا. فقد قال الإمام «أحمد» كَاللهُ: «إنه لا يثبت في هذا الباب شيء " والإمام "أحمد " _ كما هو معلوم لدى الجميع _ من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال: إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، فإنَّ حديثها يبقىٰ في النفس منه شيء، وإذا كان في ثبوته نظر فإنَّ الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد اللَّه بما لم يثبت عن رسول اللَّه عَلَيْكَ ولذلك أرى أنَّ التسمية في «الوضوء» سنَّة، لكن مَن ثبت عنده «الحديث» وجب عليه القول بموجبه، وهو أنَّ التسمية «واجبة»، لأنَّ قوله: «لا وضوء» الصحيح أنه نفى للصحة وليس نفيًا للكمال.» [مجموع الفتاوي ٤/١١٦،١١٦ وفتاوي المرأة المسلمة ١/٢٠٢].

لنا وقفة طويلة مع هذا القول الزَّكي، والذي من تفحصه وجد فيه «الدُّر الثَّمين». فقوله كُلُسُّهُ: «إنه لا يثبت في هذا الباب شيء» لا حرج ولا ضير فيه؛ طالما أخذ بقول إمامه في «الفروع»، لأنه أعلم منه في هذا الباب، وذو دراية واسعة به، من أئمة الدُّنيا في علم «الحديث»، يعتمد على «الكتاب» و «السُّنَّة» وأقوال «الصَّحابة» و يقول بالنَّص ويدعو إليه ولو خالفته الدُّنيا بإسرها _ ويكره الذي إن عرضناه على «حمار» لأباه ولقال: أكره مضغ الباطل!! _ «الزُّبالة العقلية» و «النُّخالة الفكرية» ويبدّع أصحابها.

فهو إمام في ثمان خصال شهد له بها أصحاب الفضل والعلم والنهى. قال الشافعي رَخْلُسُهُ ما لفظه: «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في «الحديث»، إمام في «القوآن» إمام في «الفقه»، إمام في «النقور»، إمام في «النقور»، إمام في «الزهد»، إمام في «الورع»، إمام في «السنّة».

لكن مع كل هذه الخصال الحميدة، والتي من النادر أن تتوفر في أحد اليوم، بل تكاد تكون معدومة إلى يوم الدّين، والسَّبب أنَّ صاحبها كان قريبًا من النَّبع «الصافي» الذي كلّما بعد به «العهد» ألحد فيه، تَعْزب عنه «سنن» و «علوم» و «فهوم».

فهذا الحنبلي في «الفروع» لم يبرأ إمامه من ذلك! بل قال: «لكن من ثبت عنده «الحديث» وجب القول بموجبه».

لماذا قال هذا وهو «حنبلي» رَخُلُسُهُ؟!

أيقول هذا متعصب كما يقول الشَّيخ «الألباني» رَخْلُللهُ؟!

لأنَّ مدرسة «فقه الدليل»، والتي هي قبلة لمدرسة «النَّص» علمته ذلك، فهو ترعرع في أحضانها وتعلم من إمامه في الفروع: «أنه من استبانت له سنَّة رسول اللَّه لم يكن يدعها لقول أحد، ولا عبرة بقول أحد في مخالفة النَّص».!!

ورأى إمامه رَخَلُللهُ تَعَلَى «لم يلتفت إلى خلاف «عمر» في «المبتوتة» لحديث «فاطمة بنت قيس»، ولا إلى خلافه في «التيمم» للجنب لحديث «عمار بن ياسر»، ولا خلاف في استدامة «المحرم» الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث «عائشة» في ذلك،... وكذلك لم يلتفت إلى قول «على» و «عثمان» و «طلحة» و «أبي أيوب»

و «أبي بن كعب» في الغسل من «الإكسال» لصحة حديث «عائشة» أنها فعلته هي ورسول اللَّه عَلَيْهُ فأغتسلا،...» [إعلام الموقعين ١/ ٢٤].

فنحن نقول لهذا الحنبلي في «الفروع» السَّلفي القح في «الأصول» المبرأ من التَّعصب، لقد ثبتت التسمية في «الوضوء» بأسانيد صحيحة وقال بها جمع من «الأئمة» الجهابذة، ولقد صحَّح بعضها الذي نساجل بينك وبينه، وقد جمعت في جزء مفرد موسوم بـ «كَثَفُ المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء».

لكن لنا وقفة مع «الدُّر الثمين»، المبثوث في قوله: «لأنَّ قوله: «لا وضوء» الصحيح أنه نفي للصحة وليس نفيًا للكمال». لماذا قال هذا وهو حنبلي في «الفروع» متعصب على قول العلاَّمة «الألباني»؟!

لأنَّ مدرسة «فقه الدَّليل» ـ والتي ترعرع في أحضانها ـ علمته أنَّ «لا» النافية عند «العرب» كافة تفيد «النَّفي» و «التَّبرئة» جملة، إلَّا أَن يأتى دليلٌ من نص آخر أو ضرورة حس علىٰ خلاف ذلك.

فمدرسة «فقه الدّليل» علمته أنّ الحقيقة «الشّرعية» لا تنتفي لنفي «مستحب» فيها، وإنما تنتفي لنفي «ركن» من أركانها، أو «جزء» من أجزائها أو «شرط» من شروطها؛ كقوله عِيهِ: «لا إيمان لمَن لا أمانة له» أجزائها أو «شرط» من شروطها؛ كقوله عِيهٍ: «لا صلاة لمَن لا وضوء له» [اتحاف الخيرة المهرة رقم ٢١٣]. وقوله عِيهٍ: «لا صلاة لمَن لا وضوء له الله عليه» [صحيح سنن أبي داود رقم ١٠١]. وقوله عِيهٍ: «لا صلاة لمَن لا يقرأ الله عليه» [صحيح سنن أبي داود رقم ٢٥٠]. وقوله عِيهٍ: «لا صلاة لمَن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري رقم ٢٥٠ ومسلم رقم ٢٩٤]. ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنّة رسوله، وهذا هو المعهود من كلام «العرب»، ومن



رعد وبرق وهزَّ «الأكتاف» فليأتنا بالدَّليل.!!

يقول الحنبليُّ في «الفروع» السلفيُّ القّح في «الأصول» أبن عثيمين وَخَلَسُهُ ما لفظه: «ونفي الشيء، له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجود، وذلك مثل: «لا إيمان لعابد صنم». فإن منع مانع من نفي الوجود؛ فهو نفي للصحة، مثل: «لا صلاة بغير وضوء»، فإن منع مانع من نفي الصحة؛ فهو نفي للكمال مثل «لا صلاة بحضرة الطعام»...» [القول المفيد ٢/ ٦٤٣].

يقول فيها وَخُلَسُهُ تَعَكَى ما لفظه: «وهأولاء المحكمون للقوانين لا يحكّمونها في «قضية» معينة خالفوا فيها «الكتاب» والسُّنَّة»، لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدّين بهذه «القوانين» _ جعلوا هذا «القانون» يحل محل شريعة اللَّه _ وهذا كفر حتَّىٰ لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم اللَّه _ وهم يعلمون بحكم اللَّه _ إلىٰ هذه «القوانين الوضعية» المخالفة له.

فلا تستغرب إذا قلنا: مَن ٱستبدل شريعة اللَّه بغيرها من «القوانين»

فإنه يكفر ولو «صام» وصلى؛ لأنَّ الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، فالشَّرع لا يتبعض، إما أَن تؤمن به جميعًا، وإما أَن تكفر به جميعًا وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض، فأنت كافر بالجميع، لأنَّ حالك تقول إنك لا تؤمن بما يخالف هواك.

وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. فأنت بذلك أتبعت الهوى، وٱتخذت هواك إلهًا من دون اللَّه.» [شرح رياض الصالحين ٣١٢/٣].

فلقد كفَّرهم بهذا العمل «المجرد» _ آستبدال «القوانين» بالشريعة دون النظر إلى اعتقادهم _ لكن ماذا يقول شيخ «الأثرية» العلاَّمة «الألباني» كَاللهُ، في «لا» النافية التي جاءت في حديث «التَّسمية» في الوضوء، و «لا» التي جاءت بالنقل الصحيح في «الآية ﴿)» من سورة «النَّكُانِّ »؟!

يقول العلاّمة الألباني رَخَلُسُهُ في «الأولى» _ لما ردَّ على «سيد سابق» رَخَلُسُهُ في «تمام المنة على فقه السنَّة ص ٨٩» _ ما لفظه: «قلتُ: أقوى ما ورد فيها حديث «أبي هريرة» _ مرفوعًا _ بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه». له ثلاث طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في «صحيح سنن أبي داود رقم ٩٠».

فإذا كان «المؤلف» قد اعترف بأنَّ «الحديث» قوي، فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره، ألا وهو وجوب «التسمية»، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأنَّ الأمر فيه للاَستحباب فقط. فثبت «الوجوب»، وهو مذهب «الظاهرية»، و«إسحاق»، وإحدى الروايتين

عن «أحمد»، وأختاره «صديق خان»، و «الشوكاني»، وهو الحق _ إِن شاء اللَّه _ تَعَكِي، وراجع له «السيل الجرار ٧٦/١، ٧٧».

قلنا: أصبت وأسكنك اللَّه فسيح جنانه، لقد عملت بالظاهر الذي حتَّ عليه أصحاب مدرسة «فقه الدليل» بل هو عمل «الصّحابة» قاطبة حتَّىٰ يأتي ظاهر آخر يصرفه إلىٰ الظَّاهر المراد، والحديث يدل علىٰ أنَّ «التسمية» شرط في صحة «الباقي».

يقول العلاَّمة الفحل الشوكاني تَخْلَسُهُ ما لفظه: «والأحاديث تدل على وجوب «التسمية» في الوضوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّ النفي لكونها أقرب إلىٰ «الذات» وأكثر لزومًا للحقيقة فيستلزم عدمها عدم «الذات»، وما ليس بصحيح لا يجزىء ولا يقبل ولا يعتد به.» [نيل الأوطار ١٨٠٠].

ولقد أحسن «وليّ اللّه الدّهلوي» يَخْلُللهُ القول، لما لم يتبيّن له صحة حديث «التسمية» لأنَّ بعض أهل الأختصاص والمعرفة بالحديث لم يصححوه، فأراد أن يثبته بتأويل لكن صحة المدرسة مدرسة «فقه الدَّليل» منعته أن يقول بذلك. فقال يَخْلُللهُ ما لفظه: «ويمكن أن يجمع بين «الوجهين» بأنَّ المراد هو التَّذكر بالقلب، فإنَّ العبادات لا تقبل إلَّا بالنية، وحينئذ يكون صيغة «لا وضوء» على ظاهرها،...ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل «الوضوء» لكن لا أرضى مثل هذا «التأويل» فإنه من «التأويل» البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللَّفظ.» [حجة الله البالغة من «التأويل» البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللَّفظ.» [حجة الله البالغة

ويقول ـ الذي نساجل بينك وبينه أبن عثيمين ـ رَخُلُللهُ ما لفظه: «العمل بالظَّاهر واجب إلَّا بدليل يصرفه عن ظاهره لأنَّ هذه طريق



السَّلف.» [الأصول من علم الأصول ص ٥٨].

لكن ما يقول شيخ الأثرية العلاَّمة «الألباني» يَخْلَللهُ في الظَّاهر الذي هو أوضح من حديث «التسمية» وأصح نقلاً من قوله تَعَلَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ [السَّنَة: ﴿ وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ [السَّنَة: ﴿).

يقول العلاَّمة الألباني - في هذا الظَّاهر الطَّاهر - ما لفظه: «أنا لا أزال أقول الذي بدَّل - إذا صح هذا التعبير - أي: إذا أقام «القوانين الوضعية» وأقام الشريعة الإسلامية كلّها تبنى القانون «الإفرنجي» أو «السويسري» أو «...» إلخ، وأعرض عن الشريعة الإسلامية بالكلّية جوابه هو ما سبق أو «...» إلخ، وأعرض عن الشريعة الإسلامية بالكلّية جوابه هو ما سبق تمامًا إن كان يتبنى ذلك استحلالاً قلبًا، وليس اتباعًا لهوى مثلاً محافظة على «السلطة» و «الرياسة» و نحو ذلك» [فتاوى على «الكرسي»، محافظة على «السلطة» و «الرياسة» و نحو ذلك» [فتاوى الألباني ص ٥٨٠، ٥٨٠].

قلتُ: يا شيخ لقد أسأت قولاً وأضطربت فعلاً!! هلا أخبرتنا كيف وقع لك هذا الفهم؟! فالمتروك في هذه «الآية» شرط في صحة «الباقي»، فلقد أثبت الشيء ونفيت ملزومه، دعوت إلىٰ «العمل» بالظاهر في حديث «التسمية» ـ لأنه يفيد الوجوب ـ وأبطلته ههنا!! وهو أصح منه وأوكد.

بل هو: «النَّص الذي لا يحتمل تأويلاً ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلاً ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان.» [الفِصل في الملل ٢/ ٢٦٩].

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية _ في هذه «لا» النافية التي لم يأت برهان يخصصها في بعض وجوه الإيمان ما لفظه: «فجعل الله

هذه الأمور شرطًا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أنَّ الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدًا به دونها. (مجموعة الفتاوي ٧/ ٩٨ ط/ جـ ١٥٠ ط/ق].

هلًا أخبرتنا يا شيخ! ما هو الفرق بين اللائين النافيتين؟! فهل «الأولي» تنفى و «الثَّانية» تثبت؟!

أليس هذا إلحادًا في المعهود من كلام «العرب»؟! أم هو الميل عن الدَّليل والطَّلب له مستنكر التأويلات؟!

فهل «لا» الأولى نفت حقيقة المسمى و «لا) الثَّانية نفت الكمال والحقيقة اللَّفظية فيهما جميعًا؟!

فما الموجب للخروج عنها؟! وهذه مخالفة وجناية على «اللَّفظ»!! ولنفرض صحة ما ذهبت إليه وهو باطل قطعًا.

قلنا: لقد صححت حديثًا في سلسلتك «الصحيحة ٥٤٥/٥» ما متنه: «إذا أنت قمت إلى «الصلاة» فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمَن لا وضوء له، ولا إيمان لمَن لا صلاة له».

أخبرنا يا شيخ عن «لا» الأولى!! هل هو نفي لحقيقة المسمى؟! لأنَّ الحقيقة «الشَّرعية» لا تنتفي لنفي مستحب فيها، وإنما تنتفي لنفي «ركن» من أركانها أو «جزء» من أجزائها، أو «شرط» من شروطها، أم نفي كمال؟! وهذا باطل قطعًا!!

بل من قال: النفي للكمال فهو كفر مجرد، وما نظنك تقول بهذا وعفاك اللَّه منه، فإذا كنت أبطلت «الوضوء» بدون التسمية، فكيف لا تبطل الصلاة بدونه؟! فالوضوء شرط في صحة «الباقي».

لكن أخبرنا عن «لاً» الثَّانية!! هل النفي فيها لحقيقة المسمىٰ



الإيمان، أم النفي للكمال؟!

بالطبع النفي عندك للكمال، لأنك لا تكفر «تارك الصلاة» وتسمي مَن كفره إما «حنبلي» متعصب أو «خارجي» مفرط، لكن تفريقك بين اللائين بغير موجب، وهذا ما لا سبيل لك وللأثرية إلى رده!! فأنتم مطالبون بدليل التّفريق ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً، فإما أن تقولوا: النفى فيهما للكمال، وإما أن تقولوا: النفى فيهما للحقيقة.

فالواجب على العالم أو المتصدر للتَّحقيق ترك مذهبه ليوافق «الآية» و «الحديث»، لا تأويل «الآية» و «الحديث» ليوافق مذهبه.!!

و «الحديث» الذي صححته، حجة عليك _ لما طالبت العلامة و «ابن القيم» في سلسلتك «المجلد السابع القسم الأولى ص ١٢٧» _ قلت ما لفظه: «وإنَّ كلّ من تأمل جوابه على هذا التَّساؤل _ يعني: هل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ _ يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة. فأين الجواب عن كون الصلاة شرطًا لصحة الإيمان؟! أي: ليس فقط شرط كمال؟! فإنَّ الأعمال الصالحة كلّها «شرط كمال» عند «أهل السنّة»؛ خلافًا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار؛ مع تصريح «الخوارج» بتكفيرهم، فلو قال قائل: بأنَّ الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأنَّ تاركها مخلد في النار فقد التقي مع المحلاة شرط لصحة الإيمان، وأنَّ تاركها مخلد في النار فقد التقي مع «الخوارج» في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث «الشفاعة» هذا كما تقدم بيانه. ».

فَمَن تدبر هذا القول!! علم أنَّ الشَّيخ يخالف «الحجة» و «البرهان» ويخبر بما تحيله بدائه «الأذهان»، لأنه ليس له على الحجة تعويل، وعلى

ما وافق المذهب يميل. فقولك _ غفر اللَّه لك _ : «فأين الجواب عن كون الصلاة شرطاً لصحة الإيمان؟!».

قلنا: الحجة فيما صححته من «الحديث» الذي في «المجلد 3/050» ما متنه: «إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ «الوضوء»، فإنه لا صلاة لمَن لا وضوء له، ولا إيمان لمَن لا صلاة له».

فنحن نطالبك _ كما طالبت «سيد سابق» بالعمل بالظاهر _ ونقول لك: لا تحيد عنه كما قلت للجهبذ «أبن القيم» وهذا هو الحق، لأنَّ خروجك عن الحقيقة في الشطر «الثَّاني»، مخالفة ومجازفة وجناية كبرى على النصوص، ورميًا بما أصلته في كتبك وراء الظهر، فإذا كانت الصلاة «شرط كمال» _ كما قلت _ فلزمك أن تقول في الوضوء «شرط كمال»، لأنَّ التفريق بين اللائين المتماثلتين من أقبح المحال فأنت ملزمٌ بقول واحدٍ، إما أن تقول للفحل الجهبذ «أبن القيم» وَخَلَسُهُ لقد أصبت، إنَّ الصلاة شرط في «صحة» الإيمان _ بدلالة هذا الحديث _ وإما أن تخطّأه، وتقول في شطره الأول «شرط كمال»، وتعلم أنَّ هذا كفر مجرد من أجازه، لأنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ومخالفة للأحاديث «الصحيحة» وإجماع «الصحابة».

وقولك الخطير _ «فإنَّ الأعمال الصالحة كلها شرط كمال» _ يوجب عليك أَن تقول: في حب اللَّه شرط كمال، وحب رسوله شرط كمال، وموالاة أولياء اللَّه شرط كمال، ومحبة الشريعة شرط كمال لأنها كلّها من الأعمال الصالحة.!!

و لازم القول عندك: أنه من الممكن أن يبغض اللَّه ورسوله وتكره

شريعته، ويعادى أولياءه مع التَّفويت لشرط الكمال فقط، ولاشكَّ هذا كفر صراح، وإن قلتَ: معاذ اللَّه!! أَن نقول في هذا شرط كمال!! قلنا: أليس هذا من الأعمال الصالحة؟!

لأنك قلت: «كلها شرط كمال عند أهل السُّنَّة» و «كل» من صيغ العموم، فإن قلت: هذا «عمل القلب»، إنما أقصد العمل «الظاهر»!! قلنا: «الظاهر» عمدة «الباطن» لازم له لا ينفك عنه ألبتَّة، فأختر

لنفسك ما شئت، فأنتَ ولجت جحر ضب لا تحسد عليه.!!

لكن نعلم ما سوف تقول من المجازفة، في القول الذي يعود على اللَّفظ بالمخالفة، وتحريف للمعهود من كلام «العرب»، تقول: «لا» الأولىٰ تفيد «النفي» و «التبرئة» جملة، ومن لم يتوضأ للصلاة فالصلاة باطلة، والواو للعطف، وكل عطف علىٰ مخالفة المذهب مرّر وأذهب!! وتلتقي مع «الكرخي» لما قال ما لفظه: «كل «آية» تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل «حديث» كذلك فهو مؤول أو منسوخ.» [تاريخ التشريع الإسلامي ص ٢١٩].

■ أما قولك: «فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنَّة».

قلنا: الذين تسميهم «أهل السُّنَّة»: هم «الطحاوي» و «البيهقي» و «أبن حجر»، و «الهيثمي»، و «السخاوي»، و «الإيجي»، و «أبو عذبة»، و «...» و «الأثرية» للمرجئة الجدد و هاؤ لاء يدخلون فيه من جهة «العموم»، أما من جهة «الخصوص» لا يدخلون فيه. لأنهم «مرجئة» مبتدعة لهم أوابد لم يسبقوا إليها، بنوها على شبهات فاسدة



وحجج عن الحق حائدة.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية وَخُلُسُهُ - في الذين دخلوا في مصطلح «أهل السُّنَة» من جهة «العموم» - ما لفظه: «فكان ما دفعوا به أهل البدع من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم عليها، أو أصول مبتدعة باطلة قاتلوهم فيها، ضلَّة من «الرأي»، وغبنًا فيه وخدعة من «الشيطان» بل الحق أنهم لا يوافقون على الباطل، ولا يقابل باطلهم بباطل.

وإنما الحق أن لا يوافق المبطل على باطل أصلاً، ولا يدفع بباطل أصلاً، فيلزم المؤمن الحق، وهو ما بعث الله به رسوله على، ولا يخرج عنه إلى باطل يخالفه؛ موافقة لمَن قاله، ولا معارضة بالباطل لمَن قال باطلاً. وكلا الأمرين يستلزم معارضة منصوصات «الكتاب» و «السُّنَة» بما يناقض ذلك، وإن كان لا يظهر ذلك في بادي الرأي.» [درء تعارض العقل والنقل ٢٣/٤ ٢٤].

وهاؤلاء الذين تسميهم «أهل السُّنَّة» وتأثرت بأقوالهم قابلوا الفاسد بالفاسد، وردوا البدعة بالبدعة، فكانوا لا للأصول حققوا، ولا للخصوم أسكتوا، فلقد استأنست بكلام أحدهم حديث «الشفاعة» الذي قلتَ أنه يشمل حتَّىٰ تارك الصلاة بالكلية ورقمه «٢٠٥٤» الذي فات الجميع تصحيحه كما قلتَ!!

قلتَ ما لفظه: «ولذلك قال الإمام «أبو جعفر الطحاوي» في «مثل الاثار» في باب عقده في هذه المسألة، وحكى شيئًا من أدلة الفريقين، ثمَّ آختار أنه لا يكفر _ يعني: تارك الصلاة _ قال (٢٢٤/٤): «والدَّليل علىٰ ذلك أنا نأمره أن يصلي، ولا نأمر كافرًا أن يصلي، ولو كان بما

كان منه كافرًا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة؛ ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، ومن ذلك أمر النَّبي عَلَيْ الذي أفطر في «رمضان» يومًا متعمدًا بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام؛ لا يكون «الصيام» إلَّا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلمًا إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات «الخمس»، بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرًا إلَّا من حيث كان مسلمًا، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام؛ فكذلك ردته لا تكون إلَّا بجحود الإسلام».

قلت: _القائل هو الألباني _: وهذا فقه جيد، وكلام متين لا مرد له» [السلسلة الصحيحة ٧/ القسم الأول ص ١٤١،١٤٠].

قلت: هذا فقه مشين وكلام مزري غير رزين، له مرد من عدة وجوه صاحبه رد الفاسد بالفاسد، لينافح عن اعتقاد بارد شارد للمرجئة، لم يسلك فيه الطرق «الشَّرعية» فاحتاج إلى البنيات «البدعية».

فهو يقول في عقيدته المزرية «الإرجائية» ما لفظه: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه» [شرح العقيدة الطحاوية ص ١٣٣]. وحصر الكفر في «الجحود» عقيدة المرجئة وعقيدة الطائفة البحدد الأثرية وعقيدة «الألباني» لأنه قال فيه: «هذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له»، فهو يوافقه على هذا الحصر، زيادة على المخالفات الأخرى التي ذكرناها في الشبه الماضية، فـ«الطحاوي» وأمثاله الذين سلكوا البنية البدعية لا يتصورون أن يكون كفر مع تصديق في «القلب»، وكلّ ما ينتفى الإيمان بانتفائه من لوازم «التّصديق».

وقبل أن نبطل هذا القول المزري نقول أيها المنصف _ يرعاك الله _ «الألباني» لم يذكر الكلام بتمامه، لأنَّ فيه رجلاً رمي بالبدعة فلو ذكره لرّد، والكلام بتمامه _ وبدون بتر _ يقول الطحاوي في «المشكك ١٠٥/٨» ما لفظه: «ومنهم من لم يجعله بذلك مرتدًا _ يعني: تارك الصلاة _ وجعله من فاسقي المسلمين، وأهل الكبائر منهم ، وممَّن قال بذلك «أبو حنيفة » وأصحابه، وكان هذا القول أولئ عندنا بالقياس،...».

و «أبو حنيفة» رَخُلُللهٔ معروف من أين ورث هذا العار، وإفراطه في «القياس» معروف لطلاب العلم، فلو ذكر اسمه لنفر منه، لكن الأمانة العلمية والتَّحقيق العلمي يأبي إلَّا ذلك، وإلَّا فهو نوع من «التَّلبيس» وهذا له بسط في موضع آخر.

ولنعد إلى المقصود _ في مناقشة فقه مشين وكلام مزري غير رزين _ والباطل المعقود الذي قال فيه «الألباني» كَخْلَشُهُ لا مرد له.

قلتُ: الذين كفَّروا «تارك الصلاة» لم يجعلوه كافرًا أصليًا بل كافرًا مرتدًا، والرّدة _ والعياذ باللَّه _ قد تكون بالأعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك والريب، وهذا لا يستمر طويلاً إلَّا إذا ألزم المرتد نفسه الإعراض، فقياس «المرتد» على الكافر «الأصلي» من أبطل «القياس» وأقبحه وأشنعه!!

نقول _ للذي صوب الكلام ومتَّنه _ : هل توافقنا في ردّة المستهزىء؟!

فإِن قلتَ: نعم! _ وهذا ظننا بك _ رجوعه إلى الإسلام بما يكون؟! هل تقول له: أنت مكذّب؟! بالرغم أنك قلتَ هذا في «آيات»



الأستهزاء.

فإذا صدّق ثمَّ أعاد فعلته وأعاد وقال «لَآ إِلَكَ إِلَّا اللَّهُ» وأقرّ بها ويستهزأ، فلن تستطيع أن تقول: هو مكذب، لأنَّ من أقر بالشيء لا يمكن أن يجحده ألبتة، فهو لم يكفر بالجحود، فهو يقولها ويقر بها!! فلم يبق لك من القول إلَّا قول «جهم» و «الصالحي»: يجوز أن يكون هذا المستهزأ معظمًا للَّه ورسوله وللشريعة في «الباطن»، أو قول أصحاب «قُح السُّنَّة» وبالطبع منهم «الحنابلة» المتعصبة على قولك، أنَّ هذا كفر بالأستهزاء فيرجع إلى الإسلام بالتَّعظيم.

ونقول لك: الذي يلقي «المُصحف» في القاذورات _ والعياذ بالله _ هل هو جاحد؟! بالطبع لا! فهل رجوعه إلىٰ الإسلام بالإقرار أم بالإجلال والتَّعظيم؟! أرأيت الأقوال الفاسدة دائمًا أمام الحقّ كاسدة؟! فلو تنبهت لقول «أبن عقيل» وَ لَمُلَيّهُ الذي ذكرناه سابقًا وكنت في فلو تنبهت لقول «أبن عقيل» لَمُ لَيّن لك بطلانه، لما أورد «الهراسي» دعامة الدّين علىٰ أساس متين لتبيّن لك بطلانه، لما أورد «الهراسي» سؤالاً علىٰ القول بكفر «تارك الصلاة»، وزعم أنه لا جواب عنه، وهو

قال: إذا أراد الرجل معاودة الإسلام فبماذا يسلم فإنه لم يترك كلمة الإسلام؟ أليس هذا كلام «الطحاوي» نفسه؟!

فأجاب آبن عقيل بما لفظه: «إنما كان كفره بترك الصلاة لا بترك الكلمة، فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة إسلامًا، فإنَّ الكلمة أو الصلاة» [بدائع الفوائد ٣/ ٦٧١].

أليس هذا فقه صحيح وحجة قاطعة؟!

وكلام «الطحاوي» يخرج من مشكاة واحدة.

بل «الصلاة» أدل على الإسلام من «الكلمة»، وذلك أننا لو شاهدنا رجلاً يصلي هل يحتاج إلى أن نقول له أنت مسلم؟! بالطبع لا! وهذا قول الإمام «إسحاق» المذكور سابقًا.

يعقب أبن القيم رَحَّلُسُهُ بعد هذا الكلام المتين والفقه الرزين بما لفظه: «قلتُ: وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه في كل من كفر بشيء من الأشياء مع إتيانه بالشهادتين، وتلك صور عديدة.» [بدائع الفوائد ٣/ ٦٧١].

أنظر أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ إلى الفقه المتين والكلام الرزين، تجد فيه الحجة الساطعة كما قلنا آنفًا، والصور العديدة التي ذكرها الإمام ذكرنا بعضها.

- ـ فمن أقرّ بالشهادتين وأستهزأ كان تعظيمه معاودة للإسلام.
- _ ومن أقرّ بالشهادتين ورمىٰ «المصحف» في القاذورات كان إجلاله وتعظيمه معاودة للإسلام.
- _ ومن أقرّ بالشهادتين وعكف على «القبر»، كان كفره بذلك ونفرته منه معاودة للإسلام.
- ـ ومن أقرَّ بالشهادتين وسحر كان كفره به وتبرؤه منه معاودة للإسلام.
- ومن أقرّ بالشهادتين ووالى أعداء اللَّه كان ببغضه لهم والبعد عنهم معاودة للإسلام. والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدًا، أليس القول الذي متَّنه أمام هذا فاسدًا؟!

فلازم لك إلّا أحد القولين لا مفر لك منهما: قول أصحاب «قح الشُّنَّة» و «الحنابلة» المتعصبة ـ علماء «الدَّعوة النَّجدية» ـ منهم، أو قول

«جهم» الزنديق و «الصالحي» ومَن ٱتبعهما علىٰ ذلك كـ «الأشعري» و «الباقلاني» وغيرهما.

• أما قوله: «فلو قال قائل: بأنَّ الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأنَّ تاركها مخلد في النار؛ فقد ٱلتقىٰ مع «الخوارج» في بعض قولهم هذا». قلنا: لقد رددنا علىٰ هذا العوار بما فيه الكفاية وتبيّن بطلانه. ومَن تفحص هذا علم ما يلزم هذا العوار، فالقول لا يحسد عليه بل الحمد في جهله. ألا ترىٰ أيها المنصف أنَّ الشَّيخ في أمر مريج؟!

ولنعد إلى المقصود في مناقشة «الألباني» في «لا» النافية «الأولىٰ» التي في قوله ﷺ: «لا صلاة لمَن لا وضوء له»، لوقلنا لك أيها المنصف أنَّ الشيخ كَلُسُّهُ يقول «النفي» فيها للكمال دون أن يشعر أكنت مصدقنا؟! قد تقول: قد أسأتم قولاً وأحتملتم وزرًا، معاذ الله أن يقول الشيخ هذا.!!

قلنا: لا تشنع إنما هي «براقش» تجني على نفسها لما تغيّر سبيلها فالشيخ كَلُسُّهُ دومًا في أضطراب وتناقض، وعلى «الشبه» يعتضد وعندما تصح «الحجة» يبتعد!!

فإن قلتَ: الأنقياد بالحجة والبرهان وإلَّا القول يهان؟!

قلنا: برهان صحة قولنا في تصحيح الشيخ لحديث «الطحاوي» المرجئي الذي في «المشكل برقم ٢١٨٥» وهذا «الحديث» ليس له وجود في دواوين «السُّنَّة» إلَّا عند «الطحاوي» رَخَلُسُهُ، ومداره على «عاصم» وهو «ابن أبي النجود» وهو صدوق له أوهام، وله شاهد من حديث «ابن عمر» عند «الطبراني» في «الكبير» وإسناده ضعيف.

لكن الذي يهمنا من هذا «الحديث» ليس صحته ولا ضعفه، وإنما تأويله وصحته لا تخدم «الطحاوي» ولا «الألباني» رَجْمَهُمُ اللهُ.

ومتنه ما لفظه: عن النّبيء عَيْدُ أنه قال: «أمر بعبد من عباد اللّه أن يضرب في قبره «مائة» جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتّى صارت «جلدة» واحدة، فجلد جلدة واحدة، فأمتلأ قبره عليه نارًا، فلما أرتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟! قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره.» [السلسلة الصحيحة رقم ٢٧٧٤]. وعند «الطحاوي» في «المشكل برقم ٥١٨٥» بدون كلمة «وأفاق» وبدون كلمة «وأحدة».

ثمَّ نقل فقه الحديث _ بكلام الطحاوي _ فقال: «قال الطحاوي عقبه: فيه ما قد دل أنَّ تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرًا، لأنه لو كان كافرًا لكان دعاؤه باطلاً لقوله تَعَلَى: ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾ كافرًا لكان دعاؤه باطلاً لقوله تَعَلَى: ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [السلسلة الصحيحة ٦/ القسم الأول ص ٦٤١].

قلتُ: الكلام لم يذكره بتمامه، ولا مانع أَن نذكره ثمَّ نفنده. والكلام بتمامه يقول الطحاوي رَخْلُللهُ ما لفظه: «فكان في ذلك ما قد دل على أنَّ تارك تلك الصلاة لم يكن صلاً ها حتَّىٰ خرج وقتها، وفي إجابة اللَّه رَجَّيْلٌ دعاءه، ما قد دلَّ أنه لم يكن بذلك كافرًا، لأنه لو كان كافرًا، كان دعاؤه داخلاً في قول اللَّه رَجَيْلُ: ﴿وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [عَلَا: ﴿]. واللَّه نسأله التَّوفيق.» [المشكل ١٣/٨].

قَلَتُ: هذا الكلام لا يفرح به بل ينوح له، لأنَّ مضمونه ينذر بشر مستطير وحجة اإلزامية علىٰ «الطحاوي» و«الألباني» رَحِمَهُمُ السُّ

لا محيد لهما عنها، وذلك أنَّ الذي صلى بغير طهور فوَّت «شرط الكمال»، بالطبع الكمال «الواجب» لأنه جلد، والكمال «الواجب» لا يبطل «الأصل»؛ لا ينفي الحقيقة «الشَّرعية» للصلاة، فلازم القول: أنه من الممكن أن يصلي «المرء» بدون وضوء والصلاة صحيحة إنما أنتفىٰ فيها شرط «الكمال»، وكلنا يعلم مَن أجاز هذا الشَّنيع من القول ماذا نقول له بعد التَّعريف إن كانت مظنة «العلم» في حقه منتفية.!! وإن قلتما: لا! إنما الصلاة باطلة بغير طهور، وبطلانها لم يدل على كفره.!!

قلنا: نُبطل هذا الفهم السَّقيم وهذا الفجّ غير السَّليم، بوقفات تُزيل الحُحات.

الوقفة الأولى:

«الحديث» لا يدل على أنه صلى تلك الصلاة التي بغير طهور ومات على إثرها، بل يدل على خلاف ماذهبتم إليه وحجبتكم الشبهة في معرفة كنهه، وذلك أنه من أهل الصلاة، وصلى تلك الصلاة الواحدة بغير طهور، فهو من أهل «القبلة»!!

الوقفة الثّانية:

ليس في «الحديث» دلالة أنَّ هذا الذي صلى هذه الصلاة الواحدة بغير طهور كان متعمدًا لتركه أو لم يتوضأ، بل من المحتمل على أنه توضأ وأخل بركن من الأركان لم يحسنه فبطل وهو في نظره قد توضأ. برهان ما ذهبنا إليه: ما جاء عن بعض أصحاب النَّبيء عَلَيْهُ: «أنَّ النَّبيء عَلَيْهُ رأى رجلاً يصلّي؛ وفي ظهر قدمه لُمعة قدر «الدّرهم» لم



يصبها «الماء»، فأمره النَّبيء عَلَيْ أَن يعيد الوضوء، والصلاة.» [صحيح سنن أبي داود رقم ١٧٥].

فهذا صلى وأمر بإعادة «الوضوء» و «الصلاة»، فلو لم يره النّبيء أكان يعيد؟! بالطبع لا! لأنه رأى أنه قد أدّاها على وجهها الكامل لكن غير مجزئة لمانع «اللّمعة»، فهذا الذي صلى تلك الصلاة بغير طهور، عوقب بتلك «الجلدة» لعدم إحسانه للطاعة المجزئة الرّافعة لما في «الذمة»، ومن هذه الأمثلة كثير، كحديث «مسيء الصلاة» الذي لم يتم الرّكوع قيل له ما لفظه: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل»، فهو أخل بركن من أركانها فلم تجزىء.

ومن المحتمل أن يكون «الماء» مغصوبًا؛ لأنه قد يصح «العمل» ويتخلف «القبول» لمانع كقوله على: «مَن أتى عرافًا لم تقبل له صلاة» فالحديث لا يدل على أنه «تارك للصلاة» بالكلية، ولا «تارك الوضوء» بالكلية ـ أعني: متعمدًا ـ وإنما هي صلاة واحدة صلَّاها في حياته فهو بالكلية ـ أعني: متعمدًا ـ وإنما هي صلاة واحدة صلَّاها في حياته فهو _ كما قلنا ـ من أهل «القبلة» لا يختلف في ذلك أثنان، فالأمر واضح لا يخفى إلَّا على صاحب «الهوى» أو الذي أثرت فيه «الشبهة» و «الألباني» يخفى إلَّا على صاحب «الهوى» أو الذي أثرت فيه «الشبهة» و «الألباني» من هنا دائمًا يؤتى؛ لما يعمد إلى الأمور التي لا تدل على «النفي» و «التبرئة» جملة، كقوله على: «لم يعمل خيرًا قط» فينفيها، والتي تدل على «النفي» و «التبرئة» و قوله على «النفي» و «التبرئة» كقوله تَعَلى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِّمنُونَ ﴾ وقوله على «النفي» و «التبرئة» كقوله تَعَلى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِّمنُونَ ﴾ وقوله على «النفي» و «التبرئة» في في في بنها.

الوقفة الثَّالثة:

نقله رَخُلُهُ اللهُ تَعَلَى كلام الحافظ «أبن عبدالبر» بعد كلام «الطحاوي»

فأقرَّه فقال: «وهذا هو الحقّ»، و«آبن عبدالبر» ذكر هذا الكلام بعدما ذكر حجج المكفرين، فساق كلام المانعين من التكفير فقال ما لفظه: «قالوا: والكافر جاحد، وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس بجاحد ولا كافر، وليس بمستكبر ولا معاند، وإنما يكفر بالصلاة من جحدها وأستكبر عن أدائها» [التمهيد ٢/ ٣٨١].

قلت: «والكافر جاحد» لا يقبل على إطلاقه، وذلك أنَّ هذا الكفر قليل في الكفار، فمعظم الكفار كفروا عن «عناد» أو «آستكبار» أو «تولي» أو «إعراض»، ورأس الكفرة الفجرة وداعيتهم إلىٰ دار البوار «إبليس» اللَّعين لم يكفر بالجحود بل كفره عن «استكبار»!!

لكن نحن نريد أن نفند شبهة أوردها «المرجئة» على من يشاركوننا في دعامة الدّين فأضطربوا، وقطعًا «الألباني» كَاللّه ليس منهم، إنما هم أمثال الحافظ «أبن عبدالبر» وغيره (١) لما قالوا لهم: «وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس بجاحد ولا كافر، وليس بمستكبر ولا معاند».

قلنا: هلَا أخبرتمونا عن المانع له من الصلاة؟!

بالطبع ليس «الجحود» ولا «الأستكبار» ولا «العناد»، لكن البديهة «العقلية» تمنع من ذلك، لابدَّ من مانع وإلَّا كيف يصح أَن يبقىٰ حياته كلّها لا يسجد للَّه سجدة؟! وإلَّا كان القول سفسطة، فسوف تقولون المانع هو «الكسل».

⁽١) قلتُ: هذا الكلام كان قبل أَن يمنَّ الله علينا في أكتشاف إرجائه، وأنه يقول بمصطلح «قحّ أهل السُّنَّة» إلَّا من الناحية الأصطلاحية فقط، وقد نبهناك قبل في «حاشية» ذكرنا فيها التَّفصيل!!

قلنا: هذه هي «الشبهة» التي أوردها «المرجئة» على بعض «أهل الشُنَّة» فأضطربوا، ولنفرض صحة ماذهبتم إليه.

قلنا: معنا أمران معلومان يردان هذا الأستدلال السمج السّاذج: أحدهما: معلوم من بداهة «العقول». والثّاني: معلوم بصحيح «المنقول».

فالأول: البديهة «العقلية» تقول: إنَّ آستمرار «الكسل» في حياة الإنسان كلّها أمر مرفوض لا يقبل، لأنه لابدَّ له من حركة، وإلَّا كان هذا جثة هامدة، وإن كان كاسلاً عن «العبادة»، لابدَّ أَن يكون متحركًا في أمور أخرى دنيوية، فإن قلتم: نعم!! إنما هو كاسل عن أمور «العبادة» متحرك في الأمور الأخرى!!

قلنا: إذن: توافقوننا على عدمية استمرار «الكسل»، والسَّبب أنَّ كل حي لابدَّ له من حركة، فالنفس طبعها الحركة لا تسكن قط!! وأدنى التَّحرك اتجاه الأمور «الدُّنيوية».

بل هذه الأمور «الدُّنيوية» يتحرك لها جميع البشر، لأنَّ النفس فطرت على «الحركة»، فتكون للمؤمن عونًا وللكافر وزرًا، ولهذا قال النَّبيء عَلَيْ: «أصدق الأسماء حارث وهمام» [صحيح سنن أبي داود رقم ٤٩٥٠].

يقول الجهبذ الفحل أبن قيم الجوزية رَخْلُسُهُ ما لفظه: «فالحارث الكاسب العامل، والهمام المريد، فإنَّ النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادًا يكون متصوَّرًا لها متميزًا عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده؛ تصورت الباطل



وطلبته وأرادته ولابدَّ.» [إغاثة اللهفان ١/ ٦٩].

فالحركة قصدية إرادية تستلزم مرادًا خيرًا كان أم شرًا لا تخرج عن ذلك أبدًا، فإذا كان ذلك كذلك، فهذا «الكسل» الظاهر في الأمور العبادية ما عمدته؟! لاشك أنه «الباطن».

فهذا السكون الأستمراري في الأمور «العبادية» وذروة سنامها «الصلاة» والذي تلبسون فيه بأسم «الكسل»، سببه «الباطن» لأنه عمدته في كل شيء، وإذا قلتم هو عفوي كان هذا عين «السفسطة» التي تؤدي إلى ولوج باب «السفسفة»، لأنه ما من حركة إلا و «الباطن» عمدتها، وإذا لم تستحيوا ولزمتم هذا القول، قلنا لكم: لابد لكم أن تبطلوا وجوب «النية» في الأمور العبادية الأخرى، وتتركوها عفوية وسماجة هذا القول لا تشكون فيه أنتم ولا نحن، لأن النبيء على قال: «إنما الأعمال بالنيات،...»، فجعل المعتبر «العمل» مع «النية» وليس نة لوحدها.

لأنَّ ما من عمل إلّا وله عمدة في «الباطن»، وهذا الباطن له «قول» و«عمل»، لأنه منه تكون «الإرادات»، فليس له الخروج عن ذلك ألبتَّة، حتَّىٰ «الأهواء هي إرادات «النفس» بغير علم، فكل مَن فعل ما تريده نفسه بغير علم يتبين أنه مصلحة فهو متبع هواه.» [منهاج السنَّة النبوية ٥/٣٣٠].

الحافظ «أبن عبدالبر»، وأمثاله الذين دخلت عليهم شبهة «الكسل» والعمل هو: الأنقياد وألتزام الطاعة.

فالعمل الصحيح يوجب تحقق «المراد»؛ الإتيان بالمأمور والأبتعاد عن المحظور، والصلاة ذروة سنام المأمور، فأنتفائها يدل على أنتفائه ووجودها يدل على وجوده، وإلا نقضتم «العقلية» الصحيحة التي تقول ما من حركة إلا و«الباطن» عمدتها.

أما الثّاني: فلقد أخبر سُبْحَنهُ, وَتَعَلَىٰ عن المؤمنين أنه إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم، و «الوجل» يقتضي خشيته والخوف منه، وتحققه يدعو إلى فعل «المأمور» و ترك «المحظور»، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا، وأخبر عن كتابه أنه أحسن الحديث، تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر اللّه، فتارك الصلاة إذا كان يسمع قوله تَعَلَىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَرُكُعُوا لَا يَرَكُعُونَ ﴿ وَيُلُ يُومَإِدِ لِلمُكَذِبِينَ ﴿ وَالْحَلَىٰ وَقُولُهُ وَيُلُونُ كُذَبَ وَتَولَىٰ ﴿ وَالْحَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كَنُونُ كُذَّبُ وَتُولًىٰ ﴿ وَالْحَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

ويسمع قول نبيه الكريم - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْه -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [صحيح سنن الترمذي رقم ٢٦٢١]. ولا تتحرك نفسه إلى فعل ذلك يدل على أنتفاء «عمل القلب»، الذي إن وجد تحقق فعل هذا المأمور؛ «الصلاة» التي علق الأخوة في الدين عليها، وإن أنتفى أمتنع أن يقوم بذلك، لأنَّ الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع «المقدور».

فالشبهة دخلت عليكم لما لبّستم هذا «الأمتناع» ثوبًا قبيحًا وسمّيتموه «الكسل» وجرّدتموه من حركته «الباطنية»، وظننتم أنه عمل ليس له إرادة وقدرة تدفعه للتّحق!! ولهذا لما كان هذا القول سمجًا وللبديهة فالجًا، تبطله البديهة «العقلية» والصحيحة «النقلية» لم يرتضه شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخُلُللهُ.

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية وَخُلَلهُ ما لفظه: «فهذا مبني على مسألة كون الإيمان قو لا وعملاً كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرَّجل مؤمنا إيمانا ثابتًا في قلبه، بأنَّ اللَّه فرض عليه «الصلاة» و «الزكاة» و «الصيام» و «الحج»، ويعيش دهره لا يسجد للَّه سجدة،... فهذا ممتنع، لا يصدر هذا إلَّا مع نفاق في «القلب» وزندقة، لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سُبَحَنهُ بالاً متناع من السجود الكفار، كقوله: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلَى السَّجُودِ فَلا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ الْ السَّجُودِ فَلا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ الْ السَّجُودِ فَلا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ الْ السَّجُودِ فَلا يَستَطِيعُونَ ﴿ الْ السَّجُودِ فَلْ السَّجُودِ فَلا يَستَطِيعُونَ ﴿ الْ السَّجُودِ فَلْ السَّجُودِ فَلَا يَستَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللَّةُ اللللللِّةُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللَّةُ الللللِّةُ الللل

يقول ولي الله الدهلوي رَخْلُله ما لفظه: «وقوله عَلَيْهُ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». أقول: الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته التي إذا فقدت ينبغي أن يحكم بفقده لقوة الملابسة بينها وبينه.» [حجة الله البالغة ١/١١٤].

وهذا الأمر _ أعني: ترك الصلاة _ ازداد اشتباها لما أخرجه «المرجئة» الذين رموا بشبهة «الكسل» في وجوه من يعتقد مذهبنا في دعامة الدين، من كتب «العقيدة» إلى كتب «الفقه»، واتبعهم على ذلك

طائفة من «العلماء» ممَّن يرى الإيمان قول وعمل، حتَّىٰ عُدَّ القول ـ بتكفير تارك الصلاة ـ قولاً مخالفًا، بل زاد بعض مَن أعمى بصرهم «الإرجاء» يقومون به ويقعدون، أنَّ هذا القول قول «الخوارج»، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلَّا كذبًا.!!

و «الطحاوي» رَخِلُهُ معروف بقلَّة البضاعة في علم «الحديث» فلقد صحح أحاديث، أجمع أهل الأختصاص ببطلانها، كحديث: «رد الشمس علىٰ «على» فَيُطُّنُه».!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخُلُسُهُ ما لفظه: «والطحاوي» ليس عادته نقد «الحديث» _ كنقد أهل العلم _ . ولهذا روى في «شرح معاني الأعاديث «المختلقة»، وإنما يرجّح ما يرجّحه منها في الغالب من جهة «القياس» الذي رآه حجة، ويكون أكثرها مجروحًا من جهة «الإسناد» لا يثبت، ولا يتعرض لذلك؛ فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل «العلم» به، وإن كان كثير «الحديث» فقيهًا عالمًا.» [منهاج السنّة النبوية ٨/ ١٩٥، ١٩٥].

ولقد جرَّ حه المُحدّث «البيهقي» في «معرفة السنن والآثار ١٢٩١» ولقر المُحدِّث البيهقي» في هذا «الكتاب» بعث إليَّ بعض الخواني من أهل «العلم» بالحديث بكتاب «لأبي جعفر الطحاوي» رحمنا اللَّه وإياه و شكا فيما كتب إليَّ ما رأى فيه من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل «العلم» بالحديث حين خالفها رأيه، وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه، وسألني أن أجيب عما آحتج به فيما حكم به من «التَّصحيح» و «التَّعليل» في الأخبار ... ما تكلف هذا فيما حكم به من «التَّصحيح» و «التَّعليل» في الأخبار ... ما تكلف هذا

«الشَّيخ» من تسوية «الأخبار» على مذهبه، وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يضعف به، والا حتجاج بما هو ضعيف عند غيره».

ويقول المُحدّث البيهقي رَخْلُللهُ ما لفظه: «... فبُيّن من كلامه أنَّ علم «الحديث» لم يكن من صناعته، وإنما أخذ «الكلمة» بعد «الكلمة» من أهله، ثمَّ لم يحكمها.» [معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٠، ٢٣٠].

ولهذا نقول إنَّ الحديث الذي صححه «الألباني» وَعَلَمْلُهُ ليستدل به _ وكان حجة عليه كما مرّ عليك _ يبقى في النفس منه شيء لأنه ليس له ذكر عند أئمة الأختصاص إلَّا عنده هو، وهذا له بسط في موضع آخر.

ولنعد إلى المقصود فنقول: أيها المنصف _ يرعاك الله _ لقد علمت ما حررته لك، أنَّ «الألباني» وَخَلَسُهُ في أمر مريج، فنحن نطالبك بالإنصاف، ولبه أن تخبرنا من أحقّ بالأمن، الحنبلي في «الفروع» السَّلفي القح في «الأصول» المبرأ من التَّعَصب «آبن عثيمين» وَخَلَسُهُ أم شيخ الأثرية «الألباني» وَخَلَسُهُ؟!

فإذا تبيّن لك المراد، فهل «الكفر الأعتقادي» عند «الألباني» على نهج صاحب المصطلح «أبن القيم» وَخُلُسُهُ؟! أم جهله وجَهَّلَه وأخطأ مراده مثل العلاَّمة «محمد الأمير الصنعاني» وَخُلُسُهُ؟!

إذن: المصطلح دخل عليه «اللّبس» و«الإيهام» من طرف هؤلاء بسبب عدم فهم المراد، ومن طرف الأثرية _ بين المعكوفتين _ بسبب «البتر» و«التّحريف» لأنهم علموا المراد فتعنّتوا لسوء القصد والإراد.

ولهذا علماؤنا الأجلاء والذين هم أسود في هذه الدعامة، الذين يُسمّيهم «الألباني» «الحنابلة الغلاة» ـ لأنهم كفَّروا تارك الصلاة وكفَّروا

الحاكم بالقوانين الوضعية ـ لا يتلفظون بهذا «المصطلح» إلَّا نادرًا وإن كان صاحبه متخرجًا من نفس المدرسة _ مدرسة «فقه الدليل» _ لأَنَّ العصمة فيه منتفية، فيكتفون بالمصطلح السَّلفي «كفر أكبر».

ولهذا أحد الحنابلة» الأجلاء كَ لَهُ كأنه علم ما سوف يقع لهذا المصطلح _ «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العملي» _ من دخول اللّبس والإيهام عليه، وإخراجه عن المراد، فوضع له قيودًا لو قدرت أن تصل إليه أيدي المبتّرة والمحرّفة الأثرية _ بين المعكوفتين _ لفعلت، لأنهم خبراء في «البتر» و «التّحريف» وعلى رأسهم الدّعي «عَلي حَسَن حَلَبي» أثري «الزرقاء».

يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وَعَلَّلهُ في سؤال نصّه: «إذا قيل لنا: هل السجود للصنم والأستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدّين ونحو ذلك هذا كلّه من الكفر «العملي» فيما يظهر، فلم كان مخرجًا من الدّين وقد عرّفتم الكفر الأصغر بـ«العملي»؟! فأجاب بما لفظه: «أعلم أنَّ هذه «الأربعة» وما شاكلها ليست هي من الكفر «العملي» إلّا من جهة كونها واقعة بعمل «الجوارح» فيما يظهر للناس ، ولكنها لا تقع إلّا مع ذهاب «عمل القلب» من نيته وإخلاصه ومحبته وأنقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في ومحبته وأنقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر» فإنها مستلزمة للكفر «الأعتقادي» ولابد، ولم تكن هذه لتقع إلّا من منافق مارق، أو معاند مارد،... إلى أن قال ـ: ونحن لم نعرف الكفر «الأصغر» بالعملي مطلقًا، بل بالعملي المَحْض الذي لم يستلزم الأعتقاد ولم يناقض «قول القلب» ولا عمله.» [أعلام السنّة المنشورة ص



۱۸۱، ۲۸۱].

ما يقول الأثرية في هذا؟! أليس هو قاصم الظهر ومكشف العور؟! فهل تنحية الشرع ومحاربة أصحابه وإقامة بدله «القوانين الوضعية» لا تناقض «عمل القلب»؟! وهل ترك الصلاة لا يناقض «عمل القلب»؟! وهل موالاة أعداء اللَّه؛ من لبس زيهم والمحاربة معهم لا تناقض «عمل القلب»؟! وهل ما يفعله «القبورية» من شرك ـ الذي قال عنه «الألباني» ومن قبله «الصنعاني» من الكفر العملي ـ لا يستلزم اعتقاد ولا يناقض «عمل القلب»؟! فما نملك لكم من القول إلَّا كما قيل: «ليس كل من سود وجهه قال: أنا حَدَاد» [موسوعة أمثال العرب ٥/ ٢٣٧].

فهذا الدُّخول التَّحريفي لهذا المصطلح ـ «الكفر الأعتقادي» و«الكفر العملي» ـ وإخراجه عن مراد صاحبه، يذكّرني بعمل المبتدعة «الجهمية» النافية المتسترة وراء مصطلح «لفظي بالقرآن مخلوق» وإن كان هذا معناه صحيحًا لأنَّ هناك فرقًا بين «التَّلفظ» و«الملفوظ» فإلملفوظ: كلام اللَّه سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَى والتَّلفظ: حادث مخلوق وهو قول غير واحد من السَّلف، إلَّا أنه غير محدود الأركان، لأنَّ المبتدعة النافية تسترت تحته لتنشر «التَّجَهُم» الخبيث في الصفات، فكانت تستعمله وتقصد به الملفوظ؛ كلام اللَّه سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَى، فلما علم منهم أسد السُّنَة «أحمد بن حنبل» خبثهم منعه لكي لا يدخل التلبيس على الأمة، وكان يغضب ويوجد من بعض «الأئمة» الفطاحلة الذين يستعملوه في معناه الصحيح، لأنه أصبح عمدة النَّافية في نشر خبثها في مسألة الصفات. لأجل هذا الإيهام والتَّابيس _ كي لا تضل «العامة» _ نمنع القول

بمصطلح "أبن القيم" - "الكفر الأعتقادي" و"الكفر العملي" - لتستر طائفة المرجئة الجدد - الأثرية بين المعكوفتين - تحته، لما حصرته في "قول القلب" فقط، لنشر سمّها النّاقع - "الإرجاء" الخبيث - والذي هو أخبث "الأهواء" على الإطلاق. فالمصطلح قد يوهم ما ذهب إليه الأدعياء وسلفنا في ذلك أسد السُّنَّة مؤسس مدرسة "فقه الدَّليل" "أحمد بن حنبل" كَاللَّهُ. لأنَّ هؤلاء الأدعياء - الأثرية بين المعكوفتين - سلكوا الطريق البدعي في طلب العلم والدّين.

يقول الجهبذ الفحل أبن تيمية كَالله ما لفظه: «والناس لهم في طلب العلم والدِّين طريقان «مبتدعان» وطريق «شرعي»، فالطريق الشَّرعي: هو النظر فيما جاء به الرسول، والاستدلال بأدلته، والعمل بموجبها، فلابدَّ من «علم» بما جاء به و«عمل» به لا يكفى أحدهما.

وهذا الطريق متضمن للأدلة «العقلية» والبراهين «اليقينية»؛ فإنَّ الرَّسول بيّن بالبراهين «العقلية» ما يتوقف «السمع» عليه. والرُّسل بيّنوا للناس «العقليات» التي يحتاجون إليها، كما ضرب اللَّه في «القرآن» من كل مثل. وهذا هو الصراط المستقيم، الذي أمر اللَّه عباده أن يسألوه هدايته.

وأما الطريقان المبتدعان: فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي؛ فإنَّ هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر اللَّه به ورسوله من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل. وهؤلاء منحرفون إلى «اليهودية» الباطلة.

والثاني: طريق أهل «الرياضة» و «التصوف» والعبادة «البدعية».

وهنؤ لاء منحرفون إلى «النصرانية» الباطلة.» [منهاج السنَّة النبوية ٥/٨٢٨،

فأثري الزرقاء «علي حَسَن حَلَبي» سلك البنيَّة البدعية المنحرفة إلىٰ «اليهودية» الباطلة، التي من معالمها التَّفريط فيما أمر اللَّه به ورسوله من «الأعمال»؛ فساد علم وفساد عمل، يدل عليه مجادلته عمَّن قال ولم يعمل، ثمَّ لم يقف إلىٰ هذا الحد، بل زعم أنه هذَّب مذهب «الألباني» في الأعتقاد والمنهج، وهو علىٰ وهنه زاده الوهن.

فنقول لأدعيائه «المقلدة» ـ طبقة الحمير ـ الذين زرع فيهم فساد العلم وفساد العمل، قولة إمام الحرمين «أبي المعالي الجويني» لما قال ما لفظه: «ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا «أبا بكر البيهقي»، فإنّ المنّة له على «الشافعي» لتصانيفه في نصرة مذهبه.» [سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٥]. يعني: ما من «ألباني» إلا و«الألباني» عليه منّة إلا الجهمي «علي حَسَن حَلَبي» فإنّ المنّة له على «الألباني»، لتوهين مذهب «الألباني» على وهنه.

لقد قال لي هذا أحد طلبته الجامدين أثناء زيارة خاطفة لمدينة «لوتن» بـ«أنجلترا»، أسمه «الشرقاوي» المكنى بـ«أبي زرعة» ليبي الجنسية ـ أثناء محادثة طفيفة كانت للتعارف ـ تخللتها بعض المناقشات، سوف أشير إليها في «الفهل» الآتي ـ إن شاء الله ـ ومن جملة ما قلت له أنذاك: لقد تعجبت فيكم يا أيها «الليبيون»؟!

قال كيف؟! قلتُ: تشردكم من وطنكم بسبب زنديقكم لا يجعلكم مرجئة مداخلة لأنَّ البديهة «العقلية» ترفض ذلك، والسبب

أنَّ لكل فعل ردة فعل، فالمفروض أَن تكونوا غلاة مفرطة؛ «خوارج» أقحاح. أما أَن تصبحوا «مرجئة» مفرطة فهذا ترده «البديهة»، فلم يبق إلَّا الاحتمال الآخر وهو وارد؛ توظيف من المدرسة الكارهة لما أنزل اللَّه ـ بسبب السَّذاجة ـ لهز أركان البيت السَّلفي الشَّرعي!!

ومما يقوّي هذا الأحتمال أيها المنصف _ يرعاك الله _ تكنيهم بكنى أئمتنا الذين هم للإرجاء مذمون، ولمعالمه فاضحون، ولأصحابه مبدّعون، كـ«الأوزاعي» و «أبي زرعة» و «أبي حاتم»، وغيرهم ومن عرف هؤلاء علم ما قلت.

وعلىٰ كلِّ سنناقش منَّة الدَّعي التي يمن بها ليلبس بها، علىٰ أطرياء العود قليلي الخبرة، أو الذي أصم آذانهم وأعمىٰ أبصارهم داء «الإرجاء» الخبيث، الذي حمل لواءه هذا الدَّعي البدعي الجهمي المحرف المبتر المتقن الصنعة جيدًا.

نقول وبالله تعالى التوفيق:

إنَّ الإمام «الشافعي» كَاللَّهُ إمام سلفي أقواله وكتاباته زكية، تنصر مذهب «السلف» ويبدَّع «المرجئة»، وشديد على أهل الأهواء خاصة أهل «الكلام المحدث» الذي خاض فيه «البيهقي» بكل جسده، زيادة على مذهبه الردىء في «الإيمان»، فهو ينهج نهج «المرجئة» في ذلك وفي «الصفات» متقفي بنيّة مخانيث «الجهمية».

يقول الجهبذ الفحل أبن تيمية كَاللهُ ما لفظه: «والسَّلف والأئمة ذموا أهل «الكلام» المبتدعين؛ الذين خالفوا «الكتاب» و «السُّنَّة». ومن خالف «الكتاب» و «السُّنَّة» لم يكن كلامه إلَّا باطلاً؛ فالكلام الذي ذمه



السلف يُذم لأنه باطل، ولأنه يخالف الشرع.

ولكن لفظ «الكلام» لما كان مجملاً، لم يعرف كثير من الناس الفرق بين «الكلام» الذي ذموه وغيره؛ فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام «القدرية» فقط؛ كما ذكره «البيهقي»، و«أبن عساكر» في تفسير كلام «الشافعي» ونحوه؛ ليخرجوا أصحابهم عن «الذم»، وليس كذلك؛ بل «الشافعي» أنكر كلام «الجهمية»؛ كلام «حفص الفرد» وأمثاله، وهؤلاء كانت منازعتهم في «الصفات» و«القرآن» و«الرؤية» لا في «القدر». وكذلك «أحمد بن حنبل» خصومه من أهل الكلام هم «الجهمية» الذين ناظروه في «القرآن»؛ مثل «أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث»؛ صاحب «حسين النجار»، وأمثاله. ولم يكونوا «قدرية» ولا كان النزاع في مسائل «القدر». ولهذا لم يصرح «أحمد»، وأمثاله من السلف بذم «الجهمية»، بل يكفرونهم أعظم من سائر الطوائف.»

أحببت أَن أنقل الكلام بتمامه لتعلم أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ _ أنَّ الذي خاض فيه «البيهقي» هو الكلام المحدث الذي بدَّع الإمام «الشافعي» أصحابه، فأين المنَّة الموجودة هنا؟!

لقد أدخل على المذهب «الشافعي» الذي إن عرضناه على «حمار» لآباه، وأخرجه عن مساره الحقيقي، فدعوى أنَّ الذي ذمه «الشافعي» من الكلام، مثل ما أنتحله «حفص الفرد» دعوى باطلة، بل ذمه متوجهًا للذي أعتمده «البيهقي» وجرَّده على مذهب «الشافعي» يَخَلُلتُهُ وهو منه بريء. ولهذا قال شيخ الإسلام في أمثال «البيهقي» ـ الذين أنتحلوا مذاهب

الأئمة «الأربعة» وأدخلوا عليها السمّ الناقع ـ الذي صيّر «الجويني» يدعو أن يموت على عقيدة عجائز «نيسابور» وصبيان «الكتاب» ما لفظه: «فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئًا من أصول «الأشعرية» و «السّالمية» وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد. وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئًا من أصول المعتزلة والكرامية والكلاَّبية، ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة شيئًا من أصول المعتزلة والكرامية والكلاَّبية، ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة.» [منهاج السنّة النبوية ٥/ ٢٦١].

فالإمام «الشافعي» كَلْكُلُهُ تقفى جادة الرُّسل «فهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها، لا تبديلها وتغييرها، فلا يأمرون إلاَّ بما يوافق المعروف في العقول، الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول.» [النبوات / ١٠٩١].

فالشافعي كَلْشُهُ بريء من آنتحال «البيهقي» ولو ظفر به لضربه بالجريد، وحمله على «ناقة» يطاف به في «العشائر» و «القبائل» وينادى عليه: هذا جزاء من ترك «الكتاب» و «الشُنّة» وأقبل على كلام «أبن فورك». إلّا أنّ أثري «الزرقاء» لا يضرب على إدخال الوهن على مذهب «الألباني» بل هو موهون قبل ذلك، فزاد على الوهن وهنا سمّاه «التّعريف والتنبئة»، وإنما يضرب على أنتحال مدرسة أئمتنا ـ «أبن تيمية» و «أبن القيم» ـ وأمثالهما وإدخال البتر والتّحريف عليها. مضمومًا لما لديه من كلام فاسد وتمويه بالباطل والدّل على منهج «التّفريط» فيما أمر اللّه به ورسوله من «الأعمال»، المجادل عمّن قال ولم يعمل بفساد «العلم» و «العمل».!!



يقول عَلَيْ الحوض: «القدرية» و«المرجئة.» [السلسلة الصحيحة رقم ٢٧٤٨].

فكما ترون أيها الأدعياء لقد صحح شيخكم هذا «الحديث» وأورده في سلسلته الماتعة فأربؤوا بأنفسكم، وأعلموا أنَّ الشانىء بالأفراط أو التفريط هو الأبتر، ولا نشك فيكم طرفة عين أنكم «مرجئة» أدعياء محرفة مبترة أوصياء، من صفاتكم كتمان الحقّ، والتلبيس على أهله، ورميهم بما هو بكم أليق، وبمذهبكم أخلق.

ترمون أهل الفضل والسَّبق «إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلىٰ اللَّه ورسوله ـ بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض وقد علم اللَّه والمؤمنون بأنكم أهل الفتن المفسدون في الأرض. وإذا دعا هؤلاء الأفاضل إلىٰ كتاب اللَّه وسنَّة رسوله خالصة غير مثوبة رميتموهم بالبدع والضلال والخارجية، وإذا رأيتموهم زاهدين في «الدُّنيا» راغبين في «الآخرة» متمسكين بطاعة اللَّه ورسوله رميتموهم بالزَّكْرَوَة والتَّلبيس والمحال، وإذا رأيتم معهم حقًا ألبستموه لباس الباطل وأخرجتموه لضعفاء العقول في قالب شنيع لتنفروهم عنه، والباطل الذي معكم دالإرجاء» الخبيث ـ ألبستموه لباس الحق وأخرجتموه في قالب مزخرف ليقبل منكم. فواللَّه يا أثرية ـ بين المعكوفتين ـ صحبتكم توجب العار والشنار ومودتكم تحل غضب الجبار.

فيا أيها السَّلفيون الشرعيون! الذين أنتم بدعامة الدين متمسكون حذار مهم «الجزَّارون» ألسنتهم شفار البلايا.» [طريق الهجرتين ص ٤١٩ بتصرف].



فيا أثرية _ بين المعكوفتين _ :

جَهْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَجُبْنًا عَن عَدُورَكُم لَبِئْسَتَ الخِلْتَانَ الجَهْلُ والجُبْن عودًا إلى المقصود ـ لمناقشة سبب ارتياب «الألباني» واضطرابه في «مسائل الإيمان» ـ وموافقته للمرجئة والجهمية في أصولهم وإن كان يقول: بالزيادة والنقصان والأستثناء في «الإيمان» ووصيته بقراءة كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام «ابن تيمية» وهو يخالفه من كلّ الجوانب، فهل قرأه؟!

فهذا سؤال يتبادر إلى «الذهن»، فلقد قال في سلسلته الصحيحة عن «مجموعة الفتاوى» لشيخ الإسلام «أبن تيمية» كَنْكُلُلهُ «المجلد ٧/القسم الأول ص ١١٥» ما لفظه: «فإنه كُنْيْف (١) مُلءَ علمًا».

فهل أنتفع بـ «المجلم السّابع» الذي في «الكنيف»؟! أم أضطرب وتناقض؟! لأنه يثبت الشيء وينفي لازمه _ يدعو إلى إصلاح الظّاهر والباطن وأنَّ الباطن مؤثر في الظَّاهر وينفي لازمه _ كما مرَّ عليك أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ في «الشبه» التي عالجناها وكشفنا عوارها والفضل والمنَّة للَّه وحده من قبل ومن بعد.

⁽١) قلتُ: الكِنْفُ: «الزَّنفليجة» يكون فيها أداة الرَّاعي ومتاعه، من «مبراة» و«مقص» و«شفرة»، وهو أيضًا وعاء طويل يكون فيه متاع «التجار» وأسقاطهم. ٱنظر مادة: «الكِنْف» [اللسان ١٢١/١٣].

الفَهْلُ السَّادِسُ

سَبَبُ اضْطِرَابِ العَالَّمَة «الأَلْبَانِي» وَخَلَّلُهُ في «مسائل الإيمان» ودخول «التَّجَهُم» مِنْ بَابِهِ الوَاسِع

أعلم يرعاك اللَّه بعد دراستي «النَّصية التَّحْليليَة» لأعتقاد العلاَّمة «الألباني» وَخُلُللهُ وشبهه، وجدت أنَّ هناك عاملين لهذا «الأضطراب» و «التَّناقض» و «التَّناقض» و «التَّناقض» و «التَّناقض» و «التَّناقض» و التَّناقض المائِّة على المُ

الأولى: تربيته ونشأته «الأولى»، فلقد كانت على يد والده «نوح نجاتي» الحنفي في «الفروع» الماتريدي في «الأصول»، كما تلقى العلم كذلك عن شيخه «سعيد البرهاني» وَخُلُلتُهُ وكان حنفيًا ماتريديًا جلدًا، فهذا النَّشُء عند «أولي الأبصار» له تأثير ولو طفيف؛ «العرق» الذي يُنازع، ولهذا الإمام «الأشعري» وَخُلُلتُهُ لما رجع إلى «السُّنَّة» من حيث «الجملة»، بقت فيه بقايا «اعتزالية» تنازعه، يعلم هذا من كان له دراية تامة بالمعتقد ثاقب النَّظر فيه.

الثَّاني: والمؤثر التأثير البالغ هو عدم قراءته لكتاب «اللهِيمَان» لشيخ الإسلام «أبن تيمية» رَخْلُسُهُ الذي أشار إليه في «الكُنَيْف».

مهلاً يا أثري _ بين المعكوفتين _ ولا تتأثر!! حتَّىٰ أبيّن لك ما هي «القراءة» التي لم يقرأها «الألباني» كَاللهُ من كتاب «الإيمَان».

فلقد عهدتك إذا ذكرت مزالق شيخك علا صوتك، وأنتفخ ودجك، وأهتز بطنك، وإذا ألحد في «دعامة الدّين» باللَّي والتَّحريف تهز «الخصر» و «الأرداف»، وهذا هو «التَّصوف الجديد» الذي أذكره دائمًا في كتبي.

نقول وبالله تعالى التوفيق:

القراءة قراءتان: «قراءة تَفَحُّصِيَة»، و «قراءة تَصَفُّحِيَة»:

فالقراءة التَّفَحُّصِيَة: وجوبية على كلّ من تصدى للتَّحقيق «العلمي»، فهي قراءة لَفهم مراد «المتكلم»، وما أوقع الطَّوائف الضالة في الخروج عن الجادة إلَّا سوء فهم المراد.

يقول العلاَّمة الفحل أبن قيم الجوزية رَخَلَسُهُ ما لفظه: «الأمر الأول: أَن يعلم أَنَّ الرُّسل _ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُه عَلَيْهم _ لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باُستحالته، بل إخبارهم قسمان:

أحدهما: ما تشهد به «العقول» و «الفطر».

والثّاني: ما لا تدركه «العقول» بمجردها، كـ «الغيوب» التي أخبروا بها عن تفاصيل «البرزخ» و «اليوم الآخر»... والأمر الثّاني: أن يفهم عن الرّسول عَلَيّ مراده من غير «غلق» ولا «تقصير»، فلا يحمّل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصّر به عن مراده وما قصده من «الهدى» و «البيان».

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضَّلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلَّا اللَّه، بل سوء الفهم عن اللَّه ورسوله أصل كلّ بدعة وضلالة نشأت في «الإسلام»، بل هو أصل كلّ خطأ في «الأصول» و«الفروع»، ولاسيما إن أضيف إليه سوء «القصد»، فيتَّفق

سوء «الفهم» في بعض الأشياء من «المتبوع» مع حسن قصده وسوء القصد من «التَّابع»، فيا محنة الدِّين وأهله! واللَّه المستعان.

وهل أوقع «القدرية» و«المرجئة» و«الخوارج» و«المعتزلة» و«الجهمية» و«الرافضة» وسائر طوائف أهل «البدع» إلَّا سوء الفهم عن اللَّه ورسوله، حتَّىٰ صار الدِّين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه «الأفهام»، والذي فهمه «الصَّحابة» ومن تبعهم عن اللَّه ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسًا. ولكثرة أمثلة هذه «القاعدة» تركناها، فإنا لو ذكرناها لزادت على «عشرة ألوف»، حتَّىٰ إنك لتمرّ على «الكتاب» من أوَّله إلىٰ آخره فلا تجد صاحبه فهم عن اللَّه ورسوله ومراده كما ينبغي في موضع واحد.

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس، وعرضه على ما جاء به الرَّسول على ما الرَّسول على ما الرَّسول على ما أعتقده أو انتحله وقلَّد فيه من أحسن به الظن _ ، فليس يجدي الكلام معه شيئًا، فدعه وما أختاره لنفسه وولِّه ما تولَّى، وأحمد الذي عافاك مما أبتلاه به.) [الروح ص ١٧٩، ١٨٠].

رحمة اللَّه عليك يا أبا «عبداللَّه»! ما أبصرك وما أعلمك! فهذا هو الذي أوقع «الألباني» وَخُلُسُهُ في عدم فهم المراد، وهذا هو الذي أوقع «الأثرية» ـ بين المعكوفتين ـ وعلى رأسهم الدَّعي «عَلي حَسَن حَلَبي» في «البدعة الجهمية» بسبب سوء قصده بـ «اللَّي» و «التَّحريف» في المراد.

فالدّرَاسَة التَّفَحُّصِية: علمية وجوبية لفهم مراد اللَّه ورسوله

و «الصّحابة» و «التّابعين» وكلّ «متكلم» من غير «غلو» ولا «تقصير» ومن عظم هذه الدراسة «الوجوبية»، التي يوصي بها الأئمة الأجلاء حتَّىٰ يتفادىٰ «الإلحاد» أو «اللّي» أو «التّحريف» أو «البتر» أو «التّقول» في كلام اللّه ورسوله والصحابة والتّابعين، أو كلام النّاس عمومًا أبتدأ شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَغُلَلْهُ، كتاب «الإيمان» والذي هو في «الكُنيف» المملوء، والذي قصّر «الألباني» وَخُلَلْهُ في فهمه وأخرجه عن مراد صاحبه _ كما فعل في مصطلح تلميذه من قبل «الكفر الأعتقادي» و «الكفر العملي» _ بقاعدة عظيمة جليلة يعلمها كلّ من قرأ هذه القراءة الوجوبية «التَّفَحُصية».

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدّر قدر كلام اللَّه ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلَّا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك «اللَّفظ» في كلام كلّ أحد، فإنَّ كثيرًا من الناس يتأول «النُّصوص» المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل «التَّأويل» كأنه ذكر ما يحتمله «اللَّفظ»، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النَّص وهذا خطأ.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٢٨ ط/ جـ ٣٦ ط/ق].

وكأنه يقول رَخْلُسُهُ يا «ألباني»!! لا تخطأ مرادي وتتقوَّل عليَّ بما لا أقول!! إنما «الأستحلال» عندي على نوعين: نوع خاص بـ «قول القلب»، ونوع خاص بـ «عمل القلب»!

ويا «حلبي» الأثري - بين المعكوفتين -!! لا تُحَرّف مرادي وتبتره وتلويه، أتق اللَّه!! فهذا صنيع المائلين لليهودية الباطلة، إنما «الإيمان

التَّام» عندي هو الصحيح وليس الكامل!! يدل عليه قولي الذي في «٧/٨» طرم» بما لفظه: «وبهذا تعرف أنَّ من آمن قلبه إيمانًا جازمًا أمتنع ألَّا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم أنتفاء الإيمان «القلبي التَّام» _ يَعْنِي: الإيمان الصحيح».

ومن عظم هذه «القاعدة» التي آبتدا بها كتابه النفيس، والذي هو شهب محرقة على «المرجئة»، و «الجهمية»، و «المرجئة الفقهاء» والذين يعظمون مذهب سلفنا ويرون «الإرجاء» في الباطن كالعلامة «الألباني» وَعُلَلتُهُ والحافظ «آبن عبدالبر» ومن حذا حذوهما؛ أوردها العلامة «عبدالرحمن بن ناصر السّعدي» في كتابه «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص ١٢ اللّومة ٢٢» فيه أكثر من «مائة» قاعدة وضابط وأصل من كتب شيخ الإسلام «تقي الدّين بن تيمية» وتلميذه البار «آبن القيم» وَجَمَهُمُ اللهُ تَعَلَى.

وكذلك هناك «قاعدة» جليلة ونفيسة ذكرها قَبْل المذكورة من قبل بصفحتين، فاتت العلاَّمة «عبدالرحمن بن ناصر السَّعدي» وَخُلُللهُ أوردها هنا، حتَّىٰ تضاف إلىٰ ما جمعه من «قواعد» و «ضوابط» نفيسة من كلام شيخي الإسلام.

يقول فيها الجهبذ الإمام الرَّضي أبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «وليس لأحد أن يحمل كلام اللَّه ورسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبيّن من كلام اللَّه ورسوله ما يدل على مراد اللَّه ورسوله، وإلَّا فأقوال «العلماء» تابعة لقول اللَّه تَعَلَى ورسوله على أس قول اللَّه ورسوله تابعًا لأقوالهم.» الكُنيف ٧/ ٢٦، ٧٧ ط/ جـ ٣٥ ط/ق من مجموعة الفتاوى].

فهذا الذي أجزم به جزمًا _ ومن حاد عنه فقد قال الباطل _ أنَّ العلاَّمة «الألباني» رَخْلُللهُ فعله في «العُمُومَات» التي في قوله عَلَيْهِ: «مَن قال لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ،... دخل الجنَّة»، وقوله عَلَيْهِ: «... لم يعمل خيرًا قط» وهلمَّ جرًا.

إذن: هذه القراءة «التَّفَحُّصِيَة» تنفي كما قال الشاعر: وَكَمْ مِنْ عَائِبَ قَوْلاً صَحِيحًا وَآفَتُه مِنْ الفَهْم السَّقِيم

أما القراءة «التَّصَفُحِية»: فهي قراءة عُجَالية للظَّفر بـ «الفرائد» و «الشوارد» و «النوادر»، يستمتع بها «القارىء» أثناء أوقات الرَّاحة، أو الملل من الدراسة «الأولى» الوجوبية ـ ومن سمتها الكُبرى «الجفاء» فهذه القراءة «التَّصَفُحِية» قليلة النَّفع من بابٍ، خطيرة من بابٍ آخر وذلك أنك قد تظفر بفوائد جمَّة، وتعلق فيك طوام جمَّة؛ كالذي قال: «فكيف بما علق في قلبي، لو علمت أنَّ اللَّه يرضىٰ أن ألقي نفسي من فوق هذه «المنارة» فعلت.» [الأعتصام ١/ ١٨٣ للشاطبي].

فهذه خطيرة وخطيرة جدًا، إذا لم يكن ثَمَّ حجر طبي _ أعتقاد صحيح سليم من الشُّبه _ فلا مانع من كانت له مناعة قوية _ على دراية تامة بأعتقاد السَّالفين _ أن يقرأ هذه القراءة «التَّصَفُحِيَة» _ العجالية _ للظفر بالفرائد، والشَّوارد، وإلقاء الشُّبه في «المزبلة»، فمَن كان له زاد حتَّىٰ لو قرأ هذه القراءة «التَّصَفُحِيَة» فهي قراءة «زجاجية» ترىٰ النَّقي وتمر عليها «الشُّبْهَة» لا تعلق بها.

لكن «الألباني» وَغُلَلْهُ لما قرأ كتاب «الإيمان» قراءة «تَصَفُحِيَة» _ عجالية _ ولم يقرأ القراءة الوجوبية _ «التَّفَحُّصِيَة» _ التي تفي بالمراد

وتريك المراد، ولا تخرجك عن المراد، ظفر بفوائد قليلة النفع مبثوثة في عدة مواطن كفائدة: «الإيمان يزيد وينقص» و «يستثنى فيه» و «قول وعمل» و «إصلاح الظاهر والباطن وتلازمهما»، إلى غير ذلك من «الفوائد»، وهذه غير كافية لدفع الشبه الواردة من طرف «المبتدعة» على فرقهم، ولبَّ النفع الذي في كتاب «الإيمان» لم يظفر به.!!

كشبه «المرجئة» التي يوردونها على «قُحّ أهل السنّة»، وشبه الذين عظموا مذهب «السّلف» وفي الباطن يرون «الإرجاء»، وشبهة ترك الصلاة «كسلاً»، ومعنى «الإيمان التام»، وشبه «جهم» و «الصالحي» ومن أتبعهما على ذلك كـ «الأشعري» والقاضي «أبي الطيب الباقلاني» وإلى غير ذلك، فلما قرأ هذه القراءة «التّصَفُحِيّة» ثمّ ذهب لينظر في «مملك الآثام» و «فتح الباري» علقت في قلبه الطوام المبثوثة فيهم وفي غيرهم فكان حاله كما قال الشاعر:

آتانِي الهَوَى قَبْلَ أَن أَعْرِف الهَوى فَهَا وَن قَلْبًا فَارِغًا فَتَمَلَّنَا فَهذه «القراءة» لا تدفع «الشبه» فضلاً على أن تفندها، بل هي قراءة «سِفَنْجِية» سقط في هوتها العلاَّمة «الألباني» رَخُلُسُهُ ولا منقذ له، ولقد جرَّب هذه «القراءة» من قبله الجهبذ الفحل «أبن القيم» رَخُلُسُهُ فسقط في هوتها، لكن تداركته رحمة الإله بأن سخَّر له فتى من أرض «حرَّان» أنقذه وضربه على يده وقال له ما لفظه: «لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل «السِّفِنْجَة»، فيتشربها، فلا ينضح إلَّا بها، ولكن أجعله كرالزُّ جَاجَة» المُصْمَتة تمرّ «الشبهات» بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلَّا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمرّ عليها



صار مقرًّا للشبهات.» [مفتاح دار السعادة ١/٤٤٣].

فشكر ذاك التلميذ البار وقال ما لفظه: «فما أعلم أنى أنتفعت بوصية في دفع «الشبهات» كأنتفاعي بذلك.» [مفتاح دار السعادة ١/٤٤٣]. وذلك «النفع» و «الأنقاذ» _ من تلك «الشكوك» و «الشبهات» التي سبح فيها قبل _ جعله يقول عن إمامه الرَّضي في «النُّونية ص ١٥٠»:

يَا قَوْم وَالله العَظِيم نَصِيحَة مِنْ مُشْفِق وَأَخ لَكُم مِعْوَات تِلْكَ الشِّبَاكَ وَكُنْتَ ذَا طَيْرَات مِنْ لَيْسَ تُجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي أَهْلًا بِمَن قَدْ جَاءَ مِن حَرَّات فَاللَّهَ يُجْزِيهِ النِّي هَوَ أَهْلِه مِن جَنَّة المَأْوَى مَعَ الرِّضْوَات حَتَّى أَرَانِي مَطْلَعَ الإِيمَان

جَرَّبْتُ هَنَهَا كُلَّه وَوَقَعْتُ فِي مَتَّى أَتَاحَ لِي الإِلَه بفَضْلِه حَبْرٌ أُتَى مِن أَرْضَ حَرَّانِ فَيَا أخَذْت يَدَاه يَدِي وَسَارَ فَلَم يَرْم

لكن كلّ هذا ما كان ليحدث للعلاَّمة «الألباني» كَغُلَّلله إلى التَّعُنُّت _بجفوة وخلق الأستعجام_والنُّفور عن الرُّكون للدَّليل والمدلول الذي عند «الحَنَابِلَة» المُتعصّبة وغيرهم، فهو رفض أن يكون على الجادة في دعامة الدّين _ أعنى: «مسألة الإيمان» _ وخَرَقَ «الإجماع» الذي أنعقد أنه: «قد يُخْطِيء الفاضل ويصيب المفضول»!!

فأخشى أن يكون الذي منع الشَّيخ «الألباني» رَخُلُسُهُ «العوائق» و «العوالق» التي ذكرها العلاَّمة المُحدّثُ «المَعْلَمِيُ» كَخْلَلتْهُ تَعَلَى في كتابه النَّفيس المزَبَّر بالدُّرر في بابه والموسوم بـ«القائد إلى تصحيح العقائد ص ١٢، ١٣» فممَّا قاله فيها ما لفظه: «أَن يرىٰ الإنسان أنَّ الأعتراف بالحق يستلزم أعترافه بأنه على باطل، فالإنسان ينشأ على

«دین» أو «اعتقاد» أو «مذهب» أو «رأي» تقبله من مربیه ومعلمه علیٰ أنه حق فیکون علیه مدة، ثم إذا تبیّن له أنه باطل شق علیه أن یعترف بذلك، وهكذا إذا كان «آباؤه» أو «أجداده» أو «متبوعه» علیٰ شيء، ثم يتبیّن له بطلانه، وذلك یری نقصهم مستلزم لنقصه، فأعترافه بضلالهم أو خطأهم اعتراف بنقصه...».

أما «عوائق» و «عوالق» الدَّعي الجهمي «عَلي حَسَن حَلَبي» التي جعلته ينفر من «الحجة» نفور الوحوش، كامنة في الوجه «الثَّالث» و «الرَّابع» التي ذكرها هذا الجهبذ رَخُلُشُهُ وهو: «الكبر» و «الحسد».

يقول العلاَّمة المُحدّثُ «المَعْلَمِيُ» وَعُلَّلَهُ ما لفظه: «فالوجه الثَّالث: «الكبر»، يكون الإنسان على جهالة أو باطل، فيجيء آخر فيبين له «الحجة»، فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك بأنه ناقص، وإن ذلك الرَّجل هداه، ولهذا ترى المنتسبين إلى «العلم» من لا يشق عليه الأعتراف بالخطأ - إذا كان الحق تبيَّن له ببحثه ونظره - ، ويشق عليه إذا كان غيره هو الذي بيَّن له.

أما الوجه الرَّابع: «الحسد»؛ وذلك إذا كان غيره هو الذي بيَّن الحق فيرى أنَّ اعترافه بذلك الحق يكون اعترافاً لذلك المبيِّن بـ «الفضل» و «العلم» و «الإصابة»، فيعظم ذلك في عيون الناس، ولعلَّه يتبعه كثير منهم، وإن لتجد من المنتسبين إلىٰ «العلم» مَن يحرص علىٰ تخطئة غيره من «العلماء» ولو بالباطل، حسدًا منه لهم، ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. » [القائد إلىٰ تصحيح العقائد ص ١٣].

فما منع العلاَّمة «الألباني» رَخِلْلله منع العلاَّمة «الألباني» رَخِلْلله منع العلاَّمة الله برأيه.

وهذا خلق ضعف سببه جفوة «العَجَم» أمام العنصر «العربي»، ومَن عرف معدن «الشُّعُوب» علم ما قلتُ!!

فمَن قرأ للشيخ كَلُسُهُ - تصحيحاته وتضعيفاته للحديث - يجد ذلك باديًا، قد يتناول «المرء» - الذي ليس من زمرته - على تصحيح «حديث» بشيء من «العيوب» و «النقص»، وكأنَّ علم «الحديث» حكر عليه وعلى زمرته «الأثرية»، وأنَّ ما صحَّحه هو الصَّحيح، وما ضعَّفه هو الضعيف، ونحن لا ننكر أنَّ له دراية بعلمه، لكن ليس كلّ ما ذهب إليه نوافقه فيه، زيادة لما له من فهم سقيم للمتن، لما يصطدم بما أسقرً في عقده يطلب له مُسْتَنكر التَّأُويلات!!

لهذا قال فيه العلاَّمة الجليل الجهبذ محمد بن إبراهيم آل الشَّيخ وَخُلُللهُ ما لفظه: «الألباني يُرِيدُ أَن يُطبّب زُكَامًا فيُحْدِث جُذَامًا» [فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشَّيخ ١٨/١٠].

ولقد آنتدب الأخ الفاضل والمُحدّث المناضل «أبو صُهيب خالد الحايك الحسيني» لعمل ضخم يُنقّح به «السِلْسِلَة الصَّمِيمَة» ممَّا أدخله فيها العلاَّمة «الألباني» وَخُلُسُّهُ ممَّا هو ظاهرُ الضُّعف ـ سندًا ومتنًا _ والأخ الفاضل أُوتِي في علم «الحديث» علمًا وقراحة وفهمًا نسأل الله أن يُيسّر له إتمامه وأن يُذلّل له في ذلك «العَقَبات» لنفع الأُمَّة به. آمين! آمين!

فأسنى المطالب في فهم الدّين، الخضوع للحجة، وزد عليها من شذ عنها بالشبهة الخلق «الحسن» والمجادلة بـ «الحسنى»، إذا كان صاحبها مريدًا للهدى راجيًا تحصيله.

أما مَن كان على طريق «الأدعياء» فلا تنفع معه إلا بالضم إليها «المجالدة»، فالعلاَّمة «الألباني» رفض الحجج المسبوكة المحبوكة وتعنَّت بالقول الرَّدي والبلوى «الفُحمى»، بسبب جفوة «العُجمى» فضُرب بهذه السهام «النَّقدية» التي سبكناها وحبكناها بالحجَّة «الدَّليلية» يعرفها مَن دخل باب «السَّلفية الشَّرعية».

ولو لا هأؤ لاء _ من أمثال «الألباني» _ وسوء معتقدهم في «مسألة الإيمان» ما دخل الشرك إلى «الحجاز»، فسخر اللَّه له شيخًا فاضلاً طهره من تلك البقاع وجدَّد للأمة دينها.

ولولا أدعياؤهم اليوم المُتَّسمون بـ«الأثرية» ـ بين المعكوفتين ـ وسوء معتقدهم في «مسألة الإيمان»، ما تجرأ أحد على تحكيم «القوانين الوضعية» الكفرية العُفارية وفرضها على النَّاس، ولولا هؤلاء وسوء معتقدهم في «مسألة الإيمان» ما تصطك «أَلَيَات» نساء «دَوْس» ـ في المستقبل ـ عند «ذي خلَصة». فبعدًا لهؤلاء بعد «المشرقين» عن «المغربين»!!

فإذا تبيَّن ما حررته لك أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ فلابدَّ أَن ننصف العلاَّمة «الألباني» وَخُلَسُهُ ونضعه علىٰ كفة «الميزان» التي تليق به، لأنَّ مذهبنا الذي ندعو إليه هو: «علم الحقّ ورحمة الخلق والقول فيهم بالحقّ» ورثناه عن الأئمة الفضلاء.

لكن للميزان كفتين، كفة خاصة بأصحاب «قُع أهل السُّنَّة» ولاشكَّ أنَّ «الألباني» كَاللهُ لا يوضع فيها للما علمت من مزالقه في دعامة الدين وكفة ثانية خاصة بأصحاب السُّنَّة من حيث «الجملة» ـ



وهذه خاصة بخلق كثير على أختلاف مشاربهم وتنوع بدعهم.

وقبل أن نبدأ في هذا «الميزان» الدَّقيق، أحب أن أقتدي في ذلك بإمام رضي سبقني إلى هذا «التَّرْجِيح الميزَانِي»؛ بما كسب من الإمامة في الدِّين وتجديد لمدرسة «فقه الدَّليل» وفَهْم ربَّاني، ذاك هو العَلَم الحَبْر شيخ الإسلام «أبن تيمية» الحَرَّاني _ في إنصافه الإمام «الأشعري» وَخَلَسُهُ _ لأننا نريد أن نختم هذا «الفصل» بهذا «التَرجيح الميزاني» الدقيق للعلاَّمة «الألباني» وَخَلَسُهُ تَعَلَى.

يقول شيخ الإسلام الفحل آبن تيمية كَالله ما لفظه: «والأشعري: فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهمًا في قوله في «الإيمان» وأنه مجرد «تصديق» القلب، أو «معرفة القلب»، لكن قد يظهرون مع ذلك قول «أهل الحديث»، ويتأولونه، ويقولون بالأستثناء على «الموافاة»؛ فليسوا موافقين لـ «جهم» من كل وجه، وإن كانوا أقرب «الطوائف» إليه في «الإيمان»، وفي «القدر» أيضًا، فإنه رأس «الجبرية» يقول: ليس للعبد فعل ألبتّة.

و «الأشعري» يوافقه على أنَّ العبد ليس بفاعل، ولا له قدرة مؤثرة في «الفعل»، ولكن يقول: هو كاسب.» [النبوات ١/٥٨٠، ٥٨١].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُاللهُ ما لفظه: «ولهذا يقول أتباعه: _يَعْني: «الأشعري» _ إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في مسألة «الرؤية» و «الكلام». فلما كان في كلامه شوب من هذا وشوب من هذا، صار يقول من يقول: إنَّ فيه نوعًا من «التَّجهم». وأما مَن قال: إنَّ قوله قول «جهم»، فقد قال الباطل. ومَن قال: ليس فيه شيء من قول

«جهم»، فقد قال الباطل، واللَّه يحب الكلام بعلم وعدل، وإعطاء كلَّ ذي حق حقه، وتنزيل النَّاس منازلهم.» [مجموعة الفتاوى ١١١/١٢ ط/جـ ٢٠٥ ط/ق].

فعلىٰ إثر _ هذا «الميزان التَّرجيحي» _ نقول: أنَّ مَن قال «الألباني» قوله في «الإيمان» قول «جهم» قُحِّ فقد قال الباطل. ومَن برأه من الأستحمام والأستجمام في «التَّجَهُم» فقد قال الباطل. لأنَّ اللَّه يحب الكلام بعلم وعدل.

فالعلاَّمة في باب «الإسم» مرجىء، وفي باب «الحكم» جهميُ ومَن أراد أَن يُبرئه فقد قال الباطل الباطل والقول العاطل العاطل!! كيف وذلك مبثوث في ما حرَّرته لك في «الشُّبَه المَاضية»؟!

فالألباني رَخُلُسُهُ كان قليل الخبرة بمذهب «السَّلف» في دعامة الدِّين وصاحب بضاعة مزجاة، ففي قوله ـ من مذهب السَّلف ـ زيادة الإيمان ونقصانه والأستثناء وإثبات القول والعمل فيه، والباطن قول «المرجئة الجهمية» و «المرجئة الفقهاء»؛ لا كفر إلَّا كفر «التَّكذيب» و «المحود».

فهو لم يكن على مذهب المحدثين الآوائل الذين لزموا مذهب «السَّلف» في كل أبواب «العقيدة»، بل على مذهب المحدثين من «المتأخرين» الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا، لكن نرجو أن يكون سيؤهم مغمورًا في بحر صالحهم يوم «القيامة»، مع حفظ منزلتهم في «القلوب»؛ لا نغلوا فيهم ولا نجفوا عنهم، كما لا يبرؤون على ما أصلوا ويُنْسَبُون إلى ما قرَّروا.



فمن قرَّر علىٰ المذهب «الأشعري» فهو أشعري، ومن قرَّر علىٰ المذهب «المُعْتَزِلي» فهو معتزلي، ومن قرَّر على المذهب «الحَرُوري» فهو حروري، ومن قرَّر علىٰ مذهب «الإرجاء» فهو مرجىء، ومن أكبر «الإلحاد» و «التَّلبيس» و «التَّضليل»؛ عندما يقرّر «فاضل مشكور» أو «عالم مذكور» علىٰ مذهب ما، فيحجزنا الحبّ الذي يعمي ويصم أن نحمله علىٰ ما قرَّر وفيه حرَّر، ثمَّ ندَّعي بعد ذلك أنه قرَّر علىٰ مذهب «السَّلف» وهو يسبح في حوض «الخَلَف»!!

الفَهْلُ السَّابِعُ

مَعْنَىٰ لَلِمَة «اللِّلْتِزَام» عند «ابن تَيْمِيَة» وابن «القَيّم» شَيْخَي اللِسْلَام

أعلم _ يرعاك اللّه _ أنَّ أهل الأهواء والبدع والأفتراق والذي لا نشك طرفة عين أنَّ الدَّعي «عَلِي حَسَن حَلَبِي» الجهمي منهم، بل هو داعيتهم في ذلك على جهل مع سوء قصد، ما تكاد تخمد لهم شبهة إلَّا وتمسكوا بالتي تليها، وذلك أنَّ عمدتهم في «الباطن» لا على ما جاء به الرَّسول، بل على ماذاقوه مسبوقًا بالهوى الذي هو إرادات في النَّفس بدون علم، فأنَّى يكون لهم الأنفكاك منها، وهكذا كلما دحرنا شبهة تمسكوا بالتي تليها وهلمَّ جرًا.

وذلك ليس أنَّ لهم أدلة تاهوا بسببها، بل «الأدلة» لها منار تلوح في الأفق لمَن أراد أَن يهتدي، لكن لما سبق لهؤلاء في نفوسهم خلقان خبيثان نفروا منها نفور الوحوش، واحد منها يشركهم فيه «إبليس» لعنه اللَّه _ أما الآخر فإبليس منه بريءٌ.

أما الأول: فهو «الكِبْر»، وأما الثَّاني: فهو «الكَذب»، فإبليس لم يخرِج من «الجنَّة» بكذبه، بل بغروره وحسده وكبره.

فـ «عَلِي حَسَن حَلَبِي» على كبره و استنكافه أن يكون للحقّ تابعًا أضاف «الكذب» و «التّحريف» لما انتحله ـ تحريف وتشويه مدرسة «فقه

الدَّليل» _ حتَّىٰ يلبس علىٰ «العامة» دينها، وممَّا جعلني أتطرق لمعنىٰ كلمة «الألتزام» عند «الشيخين» _ كما قلت سابقًا _ أنَّ أحد الأدعياء في طوره الأول «التَّجريبي»، متخرج من مدرسة «البتر» و «التَّحريف» و «اللَّي» و «الإيهام» بالمجملات، مدرسة «الأثرية» _ بين المعكوفتين _ «الليبي» الذي ذكرته أثناء «المناظرة» الطفيفة التي كانت للتعارف في مدينة «لوتن» _ بانجلترا _ قال لي _ عن كلمة «الألتزام» _ : ذلك بقلبه و سكت.!!

فتبسمت وعلمت أنَّ الرَّجل علَّمه هذه الشنشنة خنزب «الزَّرقاء» _ أعني: «عَلِي حَسَن حَلَبِي» _ لكن الذي حمدت عليه اللَّه سُبَحَنَهُ, وَنَعَكَلُ أنه لم يقل لي بـ «رأسه» أو بـ «بطنه»، وإلَّا كانت تلك هي البلية العظمى فقوله: بقلبه حُجِّم الصراع وحُصر في موطن واحد وهو «القلب». ونحن نعلم ما يريدونه من «القلب»؛ قوله فقط، والذي من ضمنه «التَّصديق» و «الإقرار»، لكن نحن بعون اللَّه سنتَتَبع كلمة «الاَّلتزام» عند «الشيخين» الجهبذين لنعلم مرادهما منها، وليستيقن المنصف _ يرعاه اللَّه _ من أحق بالأمن؟! «المتبعة» أم «المحرفة» «المبترة» «الملحدة» في كلام شيخي الإسلام، «أبن تيمية» و «أبن القيم» رَحَهُ الإَسْلُ.

ونحن لدينا الشُّهب المحرقة والأدلة السَّاطعة في معنى كلمة «الألتزام» عند الشيخين الجليلين، لكن نريد أن نرجئها في الأخير حتَّىٰ تكون بذلك القاضية على هؤلاء _ قطع اللَّه دابرهم وأراح الأمة من تلبيسهم وتفريطهم _ ونناقش الأُخَر لنعلم هل لديهم شبهة دليل في ذلك؟! أم هو محض التَّقول بسبب الخلق الخبيث الذي أضافوه إلىٰ



«الكبر» _ الكذب _ والذي «إبليس» منه بريء.

ونحن لا نتناول كل كلمة «الألتزام» التي جاءت في كتب الشيخين الجليلين، فذلك يستلزم سفرًا ضخمًا، لكن نريد أَن نقتصر على بعض منها لنختصر، لا لأجلهم _ لعلمنا أنَّ أنفسهم تحب هذا «التَّفريط» إذ ليس لهم شهامة تلحقهم بمراتب الرّجال _ إنما للعامة أو طلاب العلم، الذين ليس لهم البضاعة الكافية في تعرية شبهات هؤلاء، لأنَّ كلمة «الألتزام» لا تعني «الإقرار» بتاتًا في كلام «السَّلف» _ أعني: «قُحّ أهل الشُنَّة» _ ، كما سنوضحه بالتَّفصيل _ إن شاء اللَّه _ .

وكلمة «الألتزام» عند شيخي الإسلام رَحْمَهُمُ الله جاءت في كتبهم متنوعة «التزم»، و «يلتزموا»، و «ملتزمًا»، و «يلتزم»، و «التزموا» و «ملتزمين» و «...»، وهذه قيلت: لما كان عندهم أنَّ الإيمان يتضمن «الإخبار» _ «التَّصديق» و «الإقرار» _ وهو «قول القلب»، و «إنشاء الألتزام» وهو «عمل القلب» المؤثر ولابدَّ في الظَّاهر غير مُنفك عنه للتَّلازم الذي بينهما.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية كَالله ما لفظه: «وأما أكابر أهل العلم من «السَّلف» و «الخلف»: فعلموا أنها طريقة باطلة في نفسها يعني: دليل الأعراض وحدوث الأجسام .. مخالفة لصريح «المعقول» وصحيح «المنقول»، وأنه لا يحصل بها العلم بالصانع، ولا بغير ذلك بل يوجب سلوكها أعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرّسول، مع مخالفة صريح «المعقول»؛ كما أصاب من سلكها من «الجهمية»، و «المعتزلة»، و «الكلابية»، و «الكرامية»، و من تبعهم من تبعهم من تبعهم من تبعهم من

الطوائف، وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها، فإنَّ أئمة هأؤلاء الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازمًا له ليطردها، فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل، فيجيء الآخر، فيرد عليه، وبيَّن فساد ما ٱلتزمه، ويلتزم هو لوازم أخر ليطردها، فيقع أيضًا في مخالفة «الشرع»، و«العقل».

فالجهمية **التزموا** لأجلها نفي أسماء اللَّه وصفاته،... اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة، والرَّب تَعَكَى قديم. فالتزموا نفي صفاته وأسماؤه مستلزمة لصفاته؛ فنفوا أسماءه الحسنى، وصفاته العلا.» [النبوات ١/ ٢٦٢، ٢٦١].

فهل «الألتزام» هنا!! إخبار _ تصديق وإقرار _ أم «إنشاء والتزام» بأن دعوا إلى هذه «البدع» وامتحنوا عليها؟!

وهل ما فعله «أحمد» البدعة مع أسد السُّنَّة «أحمد بن حنبل» وَهُلُ للهُ تَعَلَى تصديق فقط أم دعوة إليها بكل الوسائل الممكنة؟! ومن بينها السَّعي في قتله؟! فهل «الألتزام» هنا! «تصديق وإقرار القلب» أم «عمل القلب» الذي يدفع ولابدَّ بالجوارح أن تظهر ذلك؟!

فما حمل «الواثق» المبتدع المعتزلي لقتل الإمام «أحمد بن نصر الخزاعي» بيده؟! التَّصديق بتلك البدعة فقط أم الدَّعوة إليها بموجب «عمل القلب» المؤثّر في الجوارح ولو بقتل نفوس زكية مثل هذا «الإمام»؟!

وهل مناظرة «أحمد» البدعة الخبيث و «البرغوث» لأسد السُّنَة «أحمد بن حنبل» كانت لأجل «التَّصديق» بها فقط أم لأجل «الألتزام» بها والتزام لوازمها وعدم الخروج عنها؟!

فهل «المأمون» جهز جيوشه لأجل «التَّصديق» بها أم ٱلتزام لوازمها، ومن خرج عنها أو دعه السُّجون؟!

فهل هذا فعل تصديق وإقرار «القلب» أم «عمل القلب» الموجب للاَلتزام والأنقياد؟! سُبْحَنَكَ هَنَا أَبُهَ تَنُ عَظِيمٌ !!

فماذا تقول أيها المنصف _ يرعاك الله _ ؟! هل المعنى هنا عند شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَلْمُهُ «التَّصديق» فقط بتلك البدع أم الدَّعوة إليها وتحريف النُّصوص لأجلها؟! وهل هذا يقوم به تصديق وإقرار القلب أم «عمل القلب»؟!

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ _ إثر قول الإمام «أبي ثور» الذي حاج به «المرجئة» الفاسدة _ ما لفظه: «قلتُ: إنه لا يكون مؤمنًا إلَّا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلَّا فلو أقرَّ ولم يلتزم «العمل» لم يكن مؤمنًا.» [مجموعة الفتاويٰ ٧/ ٢٤٣ ط/ جـ ٣٨٩ ط/ق].

ما يقول الملحدون في «الفطرة المكملة» و «الشرعة المنزهة» في هذا القول؟! ألم يفرق «أبن تيمية» وَخُلُلُهُ بين «الإقرار» _ والذي هو من ضمن «قول القلب» _ وبين التزام العمل عمدته «الباطن» والذي هو «عمل القلب»؟!

فالقول ظاهر، أنَّ مَن لم يلتزم «العمل» ليس مؤمنًا عند شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَاللهُ تَعَلَى.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُللهُ ما لفظه: «ومَن حالف شخصًا على أَن يوالي مَن والاه ويعادي من عاداه، كان من جنس «التتر» المجاهدين في سبيل الشَّيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل

اللَّه تَعْكَى ولا من جنس المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشَّيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد اللَّه وميثاقه أن توالي مَن والى اللَّه ورسوله وتعادي من عادى اللَّه ورسوله، وتعاون على «البر» و «التقوى» ولا تعاون على «الإثم» و «العدوان» وإذا كان الحق معي، نصرت الحق، وإن كنت على الباطل، لم تنصر الباطل. فمَن ٱلتزم هذا، كان من المجاهدين في سبيل اللَّه تَعْكَى الذين يريدون أن يكون الدِّين كله للَّه، وتكون كلمة اللَّه هي العليا.» [مجموعة الفتاوي ٢٨/ ١٥ ط/ جـ ٢٠، ٢١ ط/ق].

فهل تراه يا ممسوخ الفطرة يقول مَن صدَّق به وعمل ضده فلا حرج؛ هو من المجاهدين في سبيل اللَّه؟!

فما معنى «الألتزام» هنا؟! أليس نصرة الحق ودحر الباطل؟!
وهل هذا يكون بـ «التَّصديق» و «الإقرار» أم بـ «عمل القلب» الذي
هو «الألتزام» و «الأنقياد» المؤثر في الظاهر الذي لا يخرج عن تأثيره
طرفة عين؟! لأنَّ ما من حركة إلَّا و «الباطن» عمدتها، والذي هو «عمل
القلب»؟!

إذن: تبيّن من كلام هذا الجهبذ أنَّ «الألتزام» هو «عمل القلب» المؤثر في الظَّاهر!!

فلنشرع في تبيّن كلام «المرجئة» الفاسدة، وتلبيسهم في معنى «الاًلتزام» الذي تشبثوا به وألحدوا فيه وأخرجوه عن مراد صاحبه كما فعلوا في كلمة «الإيمان التّام» وغيرهما.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخُلُسَّهُ ما لفظه: «ولا ريب أنَّ

من لم يعتقد وجوب «الحكم» بما أنزل اللَّه على رسوله فهو كافر، فمَن استحل أَن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل اللَّه فهو كافر، فإنه ما من أمة إلَّا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون «العدل» في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزل اللَّه شُبْكنَهُ, وَتَعَكَن، كـ «سوالف البادية» وكـ «أوامر المطاعين» [فيهم]، ويرون أنَّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون «الكتاب» و «السُّنَة».

وهذا هو الكفر، فإنَّ كثيرًا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلَّا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلَّا بما أنزل اللَّه فلم يلتزموا ذلك، بل استحلُّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل اللَّه فهم كفَّار، وإلَّا كانوا جهَّالاً كمَن تقدَّم أمرهم.» [منهاج السنَّة النبوية ٥/ ١٣٠].

فما معنى «الألتزام» هنا؟! هل هو «التَّصديق» فقط؟! أم «العمل» بذلك التَّعريف الذي عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلَّا بما أنزل اللَّه؟!

أفتراه أيها المنصف _ يرعاك الله _ يذهب إلى ما ألحد فيه «علي حَسَن حلبي» وبثه في جماعته ومنهم ذاك «الليبي» الذي ذكرته أم كلامه في غاية الظهور والتبيين؟!

ونحن لا نريد أن نتكلم عن «الأستحلال» لأنه سيأتي _ إِن شاء اللَّه _ في «الفهل» ما قبل الأخير مفصلاً.

فمن خصائص فهم «المراد» أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ رد الكلام بعضه إلى البعض لتبيين المراد، ولذا سوف نتمم الكلام حتَّىٰ



تنجلي عنك سحابة المُلَبّسة الذي هم فيه مدلسة.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية كَالله و متممًا الكلام بعد قوله: «كمَن تقدم أمرهم» - ما لفظه: «وقد أمر الله المسلمين كلّهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى «اللّه» و «الرّسول». فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي اللّهَ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُم تُوم اللّهِ وَالْمَولُ وَأُولِي الْأَخْر ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِي اللّهِ وَالْمَولُ وَأُولِي الْأَخْر ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِي اللهِ اللهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم تُوم اللهِ وَاللّهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم تُوم اللهِ وَاللّهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم تُوم اللهِ وَاللّهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم تُوم اللهِ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكّمُوكَ فِيمَا اللّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فمَن لم يلتزم تحكيم اللَّه ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم اللَّه بنفسه أنه لا يؤمن، وأما مَن كان ملتزماً لحكم اللَّه ورسوله باطنًا وظاهرًا لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من «العصاة». _ إلى أن قال _: والمقصود أنَّ الحكم بالعدل واجب مطلقًا، في كلّ «زمان» و «مكان» على كلّ أحد ولكلّ أحد، والحكم بما أنزل اللَّه على «محمد» على هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع «العدل» وأحسنها، والحكم به واجب على النّبي على وكلّ مَن أتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر.» [منهاج السنّة النبوية ٥/ ١٣٠، ١٣٠].

فماذا تقول أيها المنصف _ يرعاك اللّه _ لما رددنا الكلام بعضه إلى بعض؟! ألم يتبين «المراد»؟!

فالقاعدة المقررة المتفق عليها عند مصينين «الفطرة المكملة» و «الشرعة المنزهة»، ما كان مجملاً يحمل على «المفسر»، فإذا أشكل

عليك الكلام الذي في قوله: «فلم يلتزموا ذلك» _ وإن هو إلَّا في غاية الوضوح والبيان _ ، والكلام الذي في قوله: «ومن لم يلتزم حكم اللَّه ورسوله فهو كافر» ورأيته من جنس الكلام «المجمل» أحمله على «المفسر» الذي في قوله: «وأما من كان ملتزمًا لحكم اللَّه ورسوله باطنًا وظاهرًا».

فما معنى قوله: «باطنًا وظاهرًا» أيها المنصف_يرعاك اللَّه_؟! فما نظن أنك تجهل ذلك؟!

فمعنى قوله الذي لا يختلف فيه «آثنان» ولا ينتطح فيه «عنزان» أنَّ آلتزام «القلب» بذلك أعني: «عمل القلب» دفع بالباطن أن يظهر ذلك ولابدَّ، ولذا قال: «باطنًا وظاهرًا»، وإذا كان قصده باطنًا يَعْنِي به «قول القلب»، فالقول لا يؤثر في «الظَّاهر»، فلو يؤثر لأثر في «اليهود» و«هرقل» و«أبى طالب» القائل:

وَلَقَدْعَلِمْتُ بِأُنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أُدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينًا

ولذلك قال «أبن تيمية» وَخُلَلله و في «اليهود» الذين صدقوا ما لفظه: «فقالوا نشهد إنك لرسول، ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا على سبيل «الإخبار» عما في أنفسهم أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٣٤٣ ط/ جـ ٥٦١ ط/ق].

ولهذا قلنا آنفًا: إنَّ «التَّصديق» و «الإقرار» «إخبار»، لا ينفع وحده ما لم يكن معه «الإنشاء» المتضمن للاَّلتزام والذي هو «عمل القلب» المؤثر ولابدَّ في «الظَّاهر».

فها هو شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَالله يوضح ذلك أنَّ «الإخبار»

- «التَّصديق» و «الإقرار» - لا يكفي وحده بما لفظه: «فعلم أنَّ مجرد «العلم» و «الإخبار» عنه - يَعْنِي: «المَعْرفة» و «القَوْل» - ليس بإيمان حتَّىٰ يتكلم بالإيمان على وجه «الإنشاء» المتضمن للالتزام والانقياد. - يَعْنِي: «عَمَل القلب» المؤثر في الظّاهر ولابد - . » [الجزء ٧ من «الكنيف» - مجموعة الفتاوى ٧ ٢٤٣ ط/ جـ ٥٦١ ط/ ق].

فماذا يقول المنصف _ يرعاه اللَّه _ بعدها؟! أليس هذا هو الحق الذي ليس بعده إلَّا الضلال؟!

فنحن بيّنا هذا لأنا نرجو أَن تكون ممَّن إذا ظهر له الحق خضع له فالدَّليل هو عمدتك في «الباطن»، أما هأؤلاء فنوليهم الدبر، ونوليهم ما تولوا، فهم منبترون لا محالة لأنهم شنأوا!!

فهلم معي أيها المنصف _ يرعاك الله _ لأريك درًّا ثمينًا مبثوثًا في قوله: «وأما مَن كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، لكن عصى وأتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.» [منهاج السُّنَة ٥/ ١٣١].

فهو يقول رَخُلُسُهُ: آعلم أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ أنَّ المخالفة في «الجزئية» لا تقدح إذا كان التَّحاكم «العام» إلى الشريعة _ يَعْنِي: «باطنًا وظاهرًا» _ ، وهذا رد على مذهب «الخوارج» الخبيث الذين جعلوا مطلق المخالفة كفرًا، لأنهم أوتوا من باب أنَّ الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فقابلتهم «المرجئة» الخبيثة التي لا نشك أنَّ الدَّعي «عَلِي حَسَن حَلَبِي» هو كبيرها اليوم بالباطل، والحق مبثوث بين هذين الباطلين _ بين «الغلاة العُتاة» وبين طائفة «المرجئة» الجدد _ وإن كانت هذه «الأخيرة» أخبث من «الأولى» كما قال أئمتنا، لأنهم ليس لهم شهامة «الأخيرة» أخبث من «الأولى» كما قال أئمتنا، لأنهم ليس لهم شهامة

تلحقهم بمراتب الرجال، تجعلهم يعلمون الحق ويقولون به.

لأنَّ العاتي «الغالي» من الممكن أن تهذبه، أما «المُفَرط» المستكين من الصعب أن تغرس فيه هذه «الشهامة»، ومَن أراد أن يعلم ما قلت! فلينظر إلى حال كل مُفَرط في يومياته سيجد ذلك عيانًا.

يقول الجهبذ الفحل أبن قيم الجوزية رَخُلُلُهُ: ما لفظه: «وإذا حكم بغير ما أنزل اللَّه، أو فعل ما سماه رسول اللَّه ﷺ كفرًا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه، فقد قام به كفر وإسلام.» [كتاب الصلاة وحكم تاركها ص ٥٨].

فما معنى ملتزم للإسلام وشرائعه؟! هل تكون بمعنى «التصديق»؟! لأنَّ «التَّصديق» لا يكون للإسلام وشرائعه، إنما هو للَّه ورسوله، والإسلام هو «العمل» بهذا «التَّصديق»، فإنَّ الألتزام في اللَّسان: هو الملازمة للشيء والمداومة عليه.

وقبل أن أختم بالدَّليل «القطعي» في معنى كلمة «الألتزام» هل هي «إخبار» أم «إنشاء» المتضمن لعمل القلب، أريد أن أشير إلى إلحاد مُفَرط نزلت فيه الشُّهب المحرقة من طرف «اللَّجنة الدائمة» ذاك هو الجهمي «خالد العنبري» في الرسالة المحرمة والمحرفة للمراد وهزيمة الفكر التكفيري» لما قال عن «الشنقيطي» أنه نقل كلام «القرطبي» ثمَّ أقره، فسنبيّن لك أيها «المنصف» فيما وبما أقرَّه؟! فهل قول «الجهمي» صحيح أم بسبب سوء القصد وفساد الطوية؟!

الكفّار، ثبت ذلك في صحيح «مسلم» من حديث «البراء» ـ وقد تقدم _ وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ٱرتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار أي: ومن لم يحكم بما أنزل اللّه ردًّا للقرآن وجحدًا لقول الرّسول عَلَيْهُ فهو كافر، قاله «ٱبن عباس» و «مجاهد».

فالآية عامة على هذا قال «أبن مسعود» و «الحسن»: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل اللَّه من «المسلمين» و «اليهود والكفار، أي: معتقدًا ذلك ومستحلاً له. _إلىٰ أَن قال_: ٱنتهىٰ كلام «القرطبي».

قال مقيده عفا اللَّه عنه عند ... وأعلم أنَّ تحرير المقام في هذا البحث أنَّ «الكفر» و «الظلم» و «الفسق» كلّ واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به «المعصية» تارة، و «الكفر» المخرج من الملَّة أخرى «وَمَن لَمَّ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ» مُعَارَضة للرُّسل وإبطالاً لأحكام اللَّه فظلمه و فسقه و كفره كلها كفر مخرج عن الملَّة، «وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّه مرتكب حرامًا فاعل قبيحًا فكفره و ظلمه و فسقه غير مخرج عن الملَّة » (أضواء البيان ٢٩/٢-٨١).

فما معنى قوله: «مُعَارَضة للرُّسل وإبطالاً لأحكام اللَّه» أيها المنصف_يرعاك اللَّه_؟!

فهل يقصد به تكذيبًا للرُّسل؟! وهل كفر «الإعراض» ينفي «التَّصديق»؟! فلقد أشفينا لك العلَّة وأقنعنا لك الغُلَّة في ذلك، في «الفَّهْل الثَّالث».

فهل هو مقر لكلام «القرطبي» المرجئي والرديء في «الصفات» على طريق شيخه صاحب «المفهم»؟! أم قيَّده بأصول سُنيّة؟!

إذن: ما حمل هذا «الجهمي» على هذا «الكذب» و «الإلحاد» هو كما قالت «اللَّجنة الدّائمة للبُحُوث العلمية والإِفْتَاء» بما لفظه: «هذا محض أفتراء على «أهل السُّنَّة» منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل اللّه السَّلامة والعافية. » [التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه ص ٢٢ ط/ الأولى لدار عالم الفوائد].

ألسنا نقول أيها المنصف _ يرعاك الله _ : إنَّ المراد يظهر برد الكلام بعضه إلى البعض، وهذا كلام واضح، ولنفرض أشكل عليك في قوله «معارضة للرُّسل»؛ مع ظهوره التَّام، وهذا كان من هذا «الجهبذ» في قوله تَعَلَى: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَت لِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿نَا اللهِ المنصف المُتعبّد بالدَّليل _ يرعاك الله _ لنرى ذلك.

فهلًا أخبر تنا أيها المنصف_يرعاك الله_ما معنى قوله: «والأمتناع من ٱلتزامه»؟!

فهل يَعْني الأمتناع من تصديقه؟! والرَّجل جهبذ في «العقيدة»



وجهبذ في «اللّسان»، فما أملك من القول إلَّا كما قال الشاعر:

وَلَيْسَ يَصِحُ فِي الأَذْهَان شَيْء إِذَا امْتَاج النَّهَا إِلَى دَلِيل فلما كان أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ الناس يختلف إدراكهم وفهمهم _ بالرغم ما أثبتناه واضح المعنى والمراد _ ، أردنا أَن نختم بقول فصل في هذا «الفَصْل السَّابع»؛ أنَّ كلمة «الألتزام» من «عمل القلب» لا غير ، بهذا التَّفصيل وبهذا القول الأصيل، حتَّىٰ يعلم «المنصف» و «طري العود» و «قليل الخبرة» و «مريد الهدى » الرَّاغب في تحصيله مع قلَّة الأدلة التي بين يديه ، أنَّ الحقَّ واحد.

يقول العلامة الجهبذ أبن قيم الجوزية وَخُلَسُهُ ما لفظه: "وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء "اليهود" - الذين شهدوا له بالرسالة - بحكم الإسلام؛ لأنَّ مجرَّد "الإقرار" و"الإخبار" بصحَّة رسالته لا يوجب الإسلام، إلَّا أن يلتزم طاعته ومتابعته؛ وإلَّا فلو قال: أنا أعلم أنه نبيُّ ولكن لا أتبعه، ولا أدين بدينه! كان من أكفر الكفار، كحال هؤلاء ولكن لا أتبعه، ولا أدين بدينه! كان من أكفر الكفار، كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم، وهذا متفق عليه بين "الصحابة" و"التابعين" وأئمة السُّنَّة. "[مفتاح دار السعادة ١/ ٣٣٠].

مع هذا الكلام السَّليم، والدَّال على أصول «الإسلام»، أيها المنصف_يرعاك اللَّه_عدَّة وقفات:

الوَقْفَة الأولى:

إنَّ هذا «السفر» النفيس قد نسب الدَّعي «علي حَسَن حَلَبي» الجهمي الجلد تحقيقه له، وستجد ذلك ضمن «أصول وثائق المبتدعة طائفة المرجئة الجدد» بعد «الخاتمة» _ إن شاء اللَّه _ .



الوقفة الثَّانيَة:

عدم تسويد بالخط العريض للكلام المهم في قوله: «لأنَّ مجرَّد «الإقرار» و«الإخبار» بصحَّة رسالته لا يوجب الإسلام، إلاَّ أَن يلتزم طاعته ومتابعته.»، لأنَّ هذا لا يخدم مصلحته «الإرجائية الجهمية» التي يبث سمّها في «أطرياء العُود».

الوقفة الثَّالِثَة:

تسويده بالخط «العريض» على قوله: «وهذا متفق عليه بين الصّحابة والتابعين وأئمة السُّنَّة.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٣٣٠]. لماذا هذا؟! لأنه جاء إثر قوله: «وإلَّا فلو قال: أنا أعلم أنه نبيُّ، ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه! كان من أكفر الكفار.»، وهذا يدل على كفر «الجحود» متى وجد في كتب «الشيخين» الجليلين سوَّده ـ سوَّد اللَّه وجهه ـ .

الوقفة الرَّابعة والعَطيرة:

إنَّ الشهاب «المحرق»، الذي إذا قذف على الباطل يدمغه فإذا هو زاهق، لم يذكره هذا «الجهمي»! والذي يبيّن عقيدة «الشَّيخ الرَّباني» في «مسألة الإيمان» لم يعبأ به ولم يسوِّده وهو فصل «الخطاب» فيما ندندن حوله.

يقول الإمام الرَّباني شيخ الإسلام الثَّاني أبن قيم الجوزية كَ الله و بعد التَّسويد الذي سوَّده الدَّعي ـ سوَّد اللَّه و جهه ـ إلَّا أَن يتوب مما هو فيه ـ ما لفظه: «أنَّ الإيمان لا يكفي فيه قول «اللّسان» بمجرّده، ولا معرفة «القلب» مع ذلك، بل لابدَّ فيه من «عمل القلب» ـ وهو حبُّه للَّه ورسوله و آنقياده لدينه و التزامه طاعته ومتابعة رسوله ـ ، وهذا خلاف



من زعم أنَّ الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٢٣٠].

فالواقعية العلمية عند «آبن قيم الجوزية» وَخُلُسُهُ تقول: أنَّ هذا هو الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن، وأنَّ مجرد «معرفة» القلب و «الإقرار» لا يكفي في الإيمان، وهذا رد صريح على قول «المرجئة» وطائفتهم الجدد، وأنَّ «الألتزام» عند «الشيخين» و «الشنقيطي» هو من «عمل القلب»، ومن المحال آنتفاء عمل «الجوارح» وذروة سنامه هذا «الألتزام» لشريعته مع ثبوت «عمل القلب.

فكما ترى أيها المُنصف _ يرعاك الله _ الواقعية العلمية للسَّلفية «الشَّرعية» تختلف تمامًا عن الواقعة العلمية «الحلبية» الجهمية، فمَن أحق بالأمن أيها «المنصف»؟! مَن أقام على كلمة «الألتزام» دليلاً أم من ألحد فيها وأدَّعىٰ علىٰ ظاهرها تأويلاً؟!

فلقد قلتُ آنذاك!! حين قرأت هذا القول: لماذا لم يسوّد «عَلِي حَسَن حَلَبِي» على هذا؟! هل كتمه؟! أم ماذا يريد منه؟! فلما قرأت له في «مسألة الإيمان»، علمت أنَّ الرَّجل صاحب هوى، وضحالة علمية مع جهل مُركَّب، وبضاعته فيها مُزْجَاة، نسأل اللَّه السَّلامة والعَافِيَة.

الفَهْلُ الثَّامِنُ

مَعْنَىٰ لَلِمَة «التَّبْدِيل» أو «الشَّرِع المُبَدَّل» عند شيخ اللِسلام «أبن تَيْمِيَة» وَهُلُللهُ

اعلم ـ يرعاك الله ـ أنَّ كلمة «التَّبْدِيل» أو «الشَّرَع المُبَدَّل» هي من جملة ما اعتضد عليه المبتدعة، طائفة «المرجئة الجدد»، وعلى رأسهم الدَّعي «علي حَسَن حَلَبي» أثري «الزَّرقاء ـ بين المعكوفتين ـ ، ودعَّم هذا الأعتضاد المزري والقُبح المُبدي الخالي عن «الحجة» و «البرهان»، بقولٍ من القاضي «أبي بكر بن العربي» المالكي وَخَلَسُهُ، ثمَّ جعل ذلك شرطًا في «التَّبْدِيل»؛ لا يكفر «الحاكم» بغير ما أنزل الله إلَّا إذا ادعىٰ أنَّ مُبدَّله من عند اللَّه تَعَلَى.

هكذا يلعب المضللون، يشترطون الشُّروط ليس لهم في ذلك سلف، إلَّا من هم على شاكلتهم في «الأعتقاد»، يرون «الإرجاء» في الباطن، وينصرون مذهب «السَّلف»، الذين قلوبهم مثل «السِّفنْجَة» لا تنضح إلَّا بالشبهات التي كسبوها عن شيوخهم واستقرت في قلوبهم. وقبل أن نبيّن بطلان ما اعتضد به البدعي «عَلي حَسَن حَلَبي» من قول القاضي «أبي بكر» رَخَلُلهُ، نوضح أولاً معنى «التَّبْدِيل» في اللّسان وعند الشيخين رَجَمَهُمُ الله ، حتَّىٰ يكون «المُنْصف» علىٰ بينة من الأمر وعند الشيخين رَجَمَهُمُ الله ، حتَّىٰ يكون «الاً الترام» ـ التَّأويل.

التَّبْدِيل في اللَّسان: «وضع الشيء موضع الآخر، يقال اُستبدل الشيء بغيره، وتبديل الشيء، تغييره وإن لم الشيء بغيره، وتبديل الشيء، تغييره وإن لم يأت ببدله، وبدَّله تبديلاً: حرَّفه.» [الصحاح مادة «بدل» ومختار الصحاح ص ٣٠، والقاموس المحيط ٣/ ٤٥٥].

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُهُ ما لفظه: «فالشَّرع يطلق تارة على ما جاء به الرَّسول؛ من «الكتاب» و «السُّنَّة». هذا هو الشَّرع «المُنَزَّل»، وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه. ويُطلق على ما يضيفه بعض الناس إلى الشرع إما بـ «الكذب والأفتراء»، وإما بـ «التَّأويل والغَلَط»، وهذا شرع مبدل لا منزّل ولا يجب، بل ولا يجوز إتباعه.

والتّبديل نوعان: أحدهما: أن يناقضوا خبره. والثّاني: أن يناقضوا أمره. فإنّ اللّه بعثه بالهدى ودين الحق، وهو صادق فيما أخبر به عن اللّه، آمر بما أمر اللّه به؛ كما قال: ﴿مَّن يُطِع ٱلرّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللّه ﴾ اللّه، آمر بما أمر اللّه به؛ كما قال: ﴿مَّن يُطِع ٱلرّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللّه ﴾ الله وشرعه ما ليس السّم، وهم أهل التّبديل ـ الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع المبدّل ـ : تارة يناقضونه في خبره؛ فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه؛ كـ (الجهمية) الذين ينفون ما أثبته من صفات اللّه وأسمائه؛ و (القدرية) الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته؛ ... ثمّ إنهم أيضًا يوجبون ما لم يوجبه، بل حرّمه ويحرّمون ما لم يحرّمه، بل أوجبه؛ فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لخبره، وموالاة أهلها، ومعاداة من خالفها. الله النبوات ١/٣٣٩ ٢٣٣].

فأين نجد أيها المنصف _ يرعاك الله _ في كلام شيخ الإسلام الشتراط «على حَسَن حَلَبي» في «التَّبْدِيل»؟!

وهذا من آخر تصانيفه مطلقًا، بيَّن فيه أنَّ «التَّبْدِيل» يكون بمناقضة «الخبر»، ويكون بمناقضة «الأمر»، ولاشكَّ أنه افتراء، وأعظم «التَّبْدِيل» إحلال «القوانين الوضعية» محل الشَّريعة، ولهذا سمَّىٰ العلاَّمة «محمد ابن إبراهيم بن عبداللَّطيف آل الشيخ»، هذا «التَّبْدِيل» بأعظم مناقضة ومشاقة للَّه ورسوله في رسالته الماتعة «تحكيم القوانين».

يقول العلاَّمة الجهبذ أبن قيم الجوزية كَاللهُ ما لفظه: «وأما الحكم «المبدَّل»، وهو الحكم بغير ما أنزل اللَّه، فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ أتباعه. » [الروح ص ٥٨٨].

فالتَّبديل عند «الشيخين»، هو إضافة الزُّبالة الفكرية، والنُّخالة القولية، والحثالة العقلية، والعُفارة التَّحريرية إلى الشرع، إما بـ«الكذب والاُفتراء»، وإما بـ«التَّأويل والغَلَط»، فأين اُدعاء «علي حَسَن حلبي» في «التَّبْديل»؟!

فادعاء «التَّبْدِيل» الذي يكفر به صاحبه هو الذي يدَّعي فيه أنَّ مَبدَّله من عند اللَّه تَعَلَى _ كما أدعى «الجهميان» «علي حسن حلبي» و «خالد علي العنبري» _ ، هو تبديل أفتراضي ليس له محل لا في «الأذهان» ولا مثله في «الأعيان»، ولم يقل به أحد من «البشر»، إنما هو أفتراضات يفترضها الذين لهم خلل في أعتقادهم، وكتب «الحنفية» و «الشَّافعية» مملوءة بهذه الأفتراضات التي كان ينهى عنها «السَّلف» _ أعني: «قُحّ أهل السُّنَة» _ كافتراض «المرجئة» المُبتدعة المُتهوّكة النَّوْكَىٰ لتارك الصلاة بقولهم: «لو عرض علىٰ السَّيف وقال لا أصلي!!» وأبطله شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَالْمُهُ.

يقول د. صالح بن فوزان الفوزان ـ في نقده لكتاب «هزيمة الفكر التكفيري» للجهمي «خالد علي العنبري» ـ ما لفظه: «نقول: هذا «التّبديل» الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين، هو تبديل غير موجود، وإنما هو أفتراضي من عندك، لا يقول به أحد من «الحكام» اليوم ولا قبل اليوم، وإنما هناك أستبدال هو أختيار جعل «القوانين الوضعية» بديلة عن الشّريعة الإسلامية، وإلغاء «المحاكم الشرعية» وهذا كفر ـ أيضًا ـ ؛ لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحّيها نهائيًا ويحل محلها «القوانين الوضعية»، فماذا يبقى للإسلام؟!» [التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الدَّاعية إليه ص ٣٤].

ويقول د. صالح بن فوزان الفوزان ـ بعد ذكر قول الإمام «آبن كثير» في كفر «التّتار» الذي جاء في قوله تَعَنى: ﴿ أَفَحُكُم اَلْجَهِلِيَةِ يَبغُونَ وَمَنْ أَحُسنُ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ السّلا الفظه: «ومثل «القانون» الذي ذكره عن «التّتار» وحكم بكفر من جعله بديلاً من الشّريعة الإسلامية: «القوانين الوضعية» التي جعلت اليوم في كثير من «اللّول» هي مصادر «الأحكام» وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلّا فيما يسمونه بالأحوال الشّخصية. والدّليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة؛ منها: قوله تَعَنى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِّرُونَ حَتّى يَبْعَضِ أَفَي الشّاء : ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُمُ وَلَا لَكُونُ مِنُونَ عَنْ الْحَلْقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِّرُونَ حَتّى يَبْعَضِ أَنْ وَمَا شَجَرَ النّهُ مُ السّلاء فَمَا جَزَاهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَالًا فَي النّهُ بِعَضِ أَفَي مَا جَزَيُ فِي النّهُ وَمَا اللّهُ بِعَضِ اللّهُ بِعَضِ أَنْ مَا اللّهُ بِعَضِ أَلَا اللّهُ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَضِ اللّهُ بِعَضِ أَلْمَا مَن يَعْمَلُ ذَالِكَ مِنصَلُ اللّهُ بِعَضِ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَكُمُ وَمَا اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ اللّهُ بِعَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ مَهُ ﴾ [النَّهُ]. » [الإرشاد إلى صحيح الأعتقاد والردُّ على أهل الشَّرك والإلحاد ص ١٠٣].

وعلىٰ كلِّ هلمَّ معي أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ بالطبع لست أعنيك أيها «الأثري»! لنفحص الخيط الذي تعلق به أثري «الزرقاء» و «العنبري» _ قطع اللَّه دابرهما ووقَّىٰ الأمة شرّ بهتانهما _ ، والذي هو أوهن من خيط «العنكبوت»، المبثوث في قول الإمام «أبن العربي» المالكي لنعلم من أحق بالأمن، «المتبع» أم «المبتدع»؟!

يقول القاضي أبو بكر بن العربي الجهمي تَخَلَّلُهُ ما لفظه: «المسألة الحادية عشرة: قوله تَعَلَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَكَ إِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على أنه من عند اللَّه؛ فهو تبديل له يوجب الكفر. » [أحكام القرآن ٢/٧٢].

تعلق المرجئيان الجهميان «عَلِي حَسَن حَلَبِي» و «خَالَد عَلِي العَنْبَري» بهذا، و ٱدّعيا فيه شرط «التَّبْديل»؛ لابدَّ أَن يقول «الحاكم»: هذا من عند اللَّه حتَّىٰ يكفر!!

وأكد هذا الشَّرط أثري «الزرقاء» _ بما نقله عن «الجهمي» المُحرّف الكذاب «العنبري» _ فقال ما لفظه: «هذا هو معنى «التَّبْدِيل» وليس كما يحرِّفونه ويزيّفونه _ يَعْني: «قُح أهل السنَّة» الذين هم على الجادة في مسائل الإيمان _ إذ هل يتصوَّر أن يترك الحاكم الشريعة الغراء ثمَّ يقعد على عرشه لا يحكم الرَّعية بشيء؟! هذا مستحيل! لابدَّ أن يحكم بغيره!!» [التَّحذير من فتنة التَّكفير ص ١٥ والحكم بغير ما أنزل اللَّه للمرجئين الجهميين حلبي والعنبري].

ولقد فرح بهذا قبلهما؛ المرجئي الرَّديء في «الصفات» «عبداللَّه القرطبي» يَخَلُللهُ وأودعه في «مامعه ١٥٤/٦» الذي نقل قوله «الشنقيطي» في «اللَّضواء» وقيَّده وبيَّنه وحرَّره ولم يقرِّه كما أدعىٰ ذلك الجهمي «خَالَد عَلِي العَنْبُري» المصري، ولقد أشفينا العلَّة وقنعنا الغُلَّة لك في ذلك في «الفَهْل» السَّابق، فسنقضي بعون اللَّه ومنّه وكرمه على هذه ذلك في «الفَهْل» السَّابق، فسنقضي بعون اللَّه ومنّه وكرمه على هذه الفرحة ثمَّ بما أورثناه عن أئمتنا الأعلام في «مسائل الإيمان» حتَّىٰ تحل مكان الفرحة «الحَسْرة»، وليعلم أنَّ التَّزييف والتَّحريف لنشر مذهب مشين، لا يبقىٰ طويلاً أمام التَّحقيق والتَّبين لنشر المذهب الرَّزين المدعم بالقول المتين.

نقول وبالله تعالى التّوفيق:

إنَّ هذا الأشتراط الذي ذكره الفقيه «أبن العربي» المالكي في «التَّبْدِيل» مع كونه أفتراضي لا يقع ألبتَّة ـ قاله بسبب خلل في «الأعتقاد» في مسائل الإيمان، فهو في هذه الدَّعامة سلك البنيَّة البدعية حرّرها على مذهب المتكلمين من «المرجئة الجهمية»، ورثها أثناء دراسته «السِّفَنْجِيَة» عن شيخه «أبي حامد الغزالي»، فهو لا ينضح إلَّا بها، وإن كان قد خالف شيخه في بعض الأمور، وكذلك «الأشعري» والقاضي «الباقلاني» و «الجويني» إلَّا أنه مع ذلك بقي ملتزمًا بمذهب «الأشاعرة» في «الصفات» وغيرها، ومن درس كتبه مثل «عامضة الأمورة وهو من مثل «عامضة منالله على «أبن حزم» ـ شيخ أبيه مرالقه، وهو من مخانيث «الجهمية» ـ «الجهمية الإناث» ـ .

أما في مسائل «الإيمان» فسلك جادة «الأشعري» ونصر قوله الذي ذكره في «الموجز»؛ أنَّ الإيمان هو: مجرد تصديق القلب ومعرفته، وهذا وافقه عليه جمهور «الأشاعرة»، فقولهم هذا خارج من مشكاة «أبي محرز»، فأشتراطه في «التَّبْدِيل» ذاك التَّضليل! لخلل في «الاعتقاد»، زيادة على أنه من أوابده التي لم يسبق إليها، لأنه لا يرى الكفر إلَّا تكذيبًا فقط.

يقول الإمام القاضي عياض اليحصبي رَخُلُسُهُ ما لفظه: «وقال القاضي أبو بكر _ يعني: «الباقلاني» _ : القول عندي: أنَّ الكفر باللَّه هو «الجهل» بوجوده، وأنه لايكفر أحد «الجهل» بوجوده، وأنه لايكفر أحد به وقول» ولا «رأي» إلَّا أن يكون هو «الجهل» باللَّه وَخُلُل، فإن عصى بقول أو فعل _ نصَّ اللَّه ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلَّا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك _ فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر.» [إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفاص ٤٥].

فنحن لنا مع هذا القول عدة وقفات، حتَّىٰ تعلم أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ أنَّ القوم _ «المرجئة» وطائفتهم الجدد _ «الأثرية» _ بين المعكوفتين _ ينصرون مذهبًا رديًّا عطَّل المعاهد «السَّلفية الشَّرعية» في عدة فترات من «الأمكنة».

الوقفة الأولى:

هل الكفر باللَّه هو «الجهل» بوجوده فقط؟! وهل كل مَن كفر هو جاهل باللَّه تَعَكَى ؟! وهل العلم بوجوده يستلزم «الإيمان» به ولابدَّ؟! فها هو رأس الكفرة الفجرة وداعيتهم يقول: ﴿رَبِّ فَأَنظِرُ فِيٓ إِلَى يَوْمِ لَهُ عَنُ فَا نَظِرُ فِيٓ إِلَى يَوْمِ لَا يُعْمُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ ع

فهل كان كفر هلؤلاء عن جهل؟! أم كفر عناد محض؟!

ويخبر تَعَلَى عن «فرعون» وقومه: ﴿ فَاَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحِّرٌ مُّبِينُ ﴿ فَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً فَالْوَاْ هَنذَا سِحِّرٌ مُّبِينُ ﴿ فَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَ اللللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

فهل كفرهم عن يقين أم عن جهل؟!

ويقول المولى سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَلَ عن أهل الكتاب أعداء الأمة «التقليديين»: ﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِنَٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشَهُدُونَ التقليديين»: ﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِنَٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الْحَقَ وَأَنتُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ

«فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود، لا عن جهل وخفاء.» [مفتاح دار السعادة ٢/٣٢٣].

فكفر هأؤلاء ومن سبق ذكرهم، عن دراية تامة، آثاروا الغواية والضلال على «الهدى» و «النور»، بسبب استحباب الدُّنيا على الآخرة فلو كان العلم باللَّه _ بوجوده _ يستلزم الهداية لاستلزم في حق هأؤلاء المعاندين المستكبرين، فإنه لا يلزم من «العلم» _ بوجوده وصدق نبيه _ حصول الاهتداء المطلوب، ودليله في «أبي طالب»، فها هو يقول:

وَلَقَدْ عَلِمْ عُ بِأَنَّ دِينَ مُعَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينًا لَوْلاَ الْمِلْمَة أَوْ مَذَار مَسَبَّة لَوْ جَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

فهو حصل له «العلم» التّام لكن لم ينفعه، لقيام مانع، وهو: خوف تسفيه «الآباء» و «الآجداد» والأزدراء بهم إذا أتبع الرَّسول عَيَيْ ، نعم! يبقى العلم باللّه وبوجوده صالحًا للاّهتداء، إذا لم يتخلف مقتضاه، أو يقوم مانع من الموانع التي تصدعن «الأنقياد» وهي كثيرة، وبعضها في الجهميين الضالين «علي حلبي» و «العنبري» _ أعاذنا اللّه _ منها.

الوقفة الثَّانيَة:

فهي عند قوله: «فإن عصى بقول أو فعل ـ نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلّا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك ـ فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر.» [إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفاص ٤٣٠].

فلازم هذا القول أيها المنصف _ يرعاك اللّه _ أنَّ الذي يسب اللّه ورسوله أو يلقي «المُصحف» في القاذورات، أنه كفر ليس لأجل هذا «القول» أو «الفعل»، لكن لما يقارنه من الكفر!! ومسلك «آبن العربي» في «مسائل الإيمان» هذا هو بعينه، لكن هلمَّ معي أيها «المنصف» أعرض عليك «ثلاثة» أقوال لتعرف من أيّ ينبوع تسيل!! ولتعلم مسلك «علي حَسَن حلبي» _ «الأثرية» عمومًا _ ، هو مسلك بدعي يسقون من ينبوع آسن.

■ القول الأول:

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية يَظَمُّلُهُ ما لفظه: «ومن هنا يظهر خطأ قول «جهم بن صفوان» ومن أتبعه حيث ظنوا أنَّ الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا «أعمال القلب» من الإيمان

وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة.

قالوا: وهذه كلّها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند اللّه مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في «الدُّنيا» أحكام الكفار.

لأنَّ هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في «الباطن» قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم «الكتاب» و «الشُنَة» و «الإجماع» على أنَّ الواحد من ه ولاء كافر في نفس الأمر معذب في «الآخرة»، قالوا: فهذا دليل على أنتفاء «التَّصديق» و «العلم» من قلبه فالكفر عندهم شيء واحد وهو «الجهل»، والإيمان شيء واحد وهو «العلم»، أو تكذيب القلب وتصديقه.» [مجموعة الفتاوي ٧/١٢١، ١٢١ ط/جماع).

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية وَخَلَسُهُ ما لفظه: «فهؤلاء القائلون بقول «جهم» و «الصالحي»، قد صرحوا بأنَّ سبَّ اللَّه ورسوله والتَّكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر، ليس هو كفرًا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا السَّاب الشاتم في الباطن عارفًا باللَّه، موحدًا له، مؤمنًا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع - أنَّ هذا كافر باطنًا وظاهرًا - ، قالوا: هذا يقتضي

أنَّ ذلك مستلزم للتكذيب الباطن.» [مجموعة الفتاوى ٧/ ٣٤٠ ط/جـ ٥٥٧ ط/ق].

■ القول الثَّاني:

«وقال القاضي أبو بكر _يعني: «الباقلاني» _: القول عندي: أنَّ الكفر باللَّه هو «الجهل» بوجوده، والإيمان باللَّه هو «العلم» بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بـ «قول» ولا «رأي» إلَّا أن يكون هو «الجهل» باللَّه عَلَى فإن عصى بقول أو فعل _نصَّ اللَّه ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلَّا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك _ فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر.» [إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفاص ٤٥].

القول الثَّالث:

يقول طائفة المُرجئة الجُدد ـ الأثرية بين المعكوفتين ـ ما لفظه: «٧- من الكفر العملي ـ والقولي ـ ما هو مخرج من الملّة بذاته، ولا يشترط فيه «ٱستحلال قلبي»؛ وهو ما كان مضادًا للإيمان من كل وجه مثل: سب اللّه تَعَكَى، وشتم الرّسول عَلَيْهُ، والسُّجود للصنم، وإلقاء المُصحف في القاذورات... وما في معناها.

وتنزيل هذا الحكم على «الأعيان» _ كغيره من المكفرات _ لايقع إلا بشرطه المعتبر.» [مجمل مسائل الإيمان العلمية ص ٢٠].

والشَّرط المعتبر عندهم: «إقامة عليه «الحجة»، بتحقق الشروط علمًا، وقصدًا، وأختيارًا _، وأنتفاء الموانع _وهي عكس هذه، وأضدادها _.. ومجمل مسائل الإيمان العلمية ص ١٩، ٢٠].

فعند «الأثرية» _ بين المعكوفتين _ إلقاء «المُصحف» في

القاذورات كفر بذاته إلَّا إذا كان عن علم وقصد و آختيار!! فلازم القول هذا العمل لا يدل على الكفر إلَّا بهذه الشروط المعتبرة المُبعَّرة.

يقول الدَّعي البدعي «الأثري» _ بين المعكوفتين _ علي حسن حلبي ما لفظه: «فالأعمال الظاهرة _ طاعات ومعاصي _ وجودًا وعدمًا _ متعلقة بالإيمان المطلق، لا بمطلق الإيمان فتنبه!» [التَّعريف والتنبئة ص

فانصف أيها المنصف يرعاك الله أليست هذه الأقوال «الثّلاثة» خارجة من ينبوع واحد، ينبوع «أبي محرز» الزّنديق؟!

ولهذا لما علم القاضي «عياض» كَالله هذا من بعض أصحابه بل من شيوخه في «الآخرين» وهو «أبن العربي» المالكي ـ صاحب مقولة «التَّبْدِيل» ـ رماه في المزبلة ونصر قول «مالك» و «سُحْنون» ـ أصحابه الذين هم ينهجون في هذه الدَّعامة نهج السَّلف ـ .

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُللهُ ما لفظه: «وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى «السُّنَّة» و «الفقه» و «الحديث» المتبعين للأئمة «الأربعة»، المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضًا.

لكن من رحمة اللَّه بعباده المسلمين أنَّ «الأئمة» الذين لهم في الأمة لسان صدق، مثل الأئمة «الأربعة» وغيرهم،... كانوا ينكرون على أهل الكلام من «الجهمية» قولهم في «القرآن» و«الإيمان» وصفات «الرب»، وكانوا متفقين على ما كان عليه «السَّلف» من أنَّ اللَّه يرى في «الآخرة»، وأنَّ «القرآن» كلام اللَّه غير مخلوق. وأنَّ «الإيمان»

لابد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلّهم، ومن كان موافقًا لقول «جهم» في الإيمان _ بسبب آنتصار «أبي الحسن» لقوله في الإيمان _ ، يبقىٰ تارة يقول بقول «السّلف» و«الأئمة»، وتارة يقول بقول «المتكلمين» الموافقين لجهم، حتّىٰ في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من «الحنبليين» و«الشافعيين» و«المالكيين»، إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إنَّ هذا كفر باطنًا وظاهرًا. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في «الظاهر» وهو في «الباطن» يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان.

فالإيمان عندهم لا يتبعض، ولهذا لما عرف القاضي «عياض» هذا من قول بعض أصحابه (١) أنكره، ونصر قول «مالك» و «أهل السُّنَّة» وأحسن في ذلك.

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلوك على على شاتم الرسوك»، وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال «الأئمة» و «السلف»، ويبحثون بحثًا يناسب قول «الجهمية»؛ لأنَّ البحث أخذوه من كتب أهل «الكلام» الذين نصروا قول «جهم» في مسائل الإيمان.» [مجموعة الفتاوي ٧/ ٢٥١، ٢٥٠ ط/ جـ ٤٠٣،٤٠٢ ط/ق].

فهذا «الكُنَيْف» المملوء يظفر به من درس لهذا الجهبذ الدّراسة التي تفي بالمراد ولا تخرجه عن المراد ـ «التَّفَحُّصِيَة» ـ .

فَالتَّبديل الذي ذكره «أبن العربي» رَخُلَللهُ، يكفّر صاحبه حتَّىٰ

⁽١) قلتُ: شيخه «آبن العربي» المالكي «الأشعري»، والذي هو في «مسألة الإيمان» على قول «أبي محرز جهم بن صفوان» الزّنديق.

«جهم» الزنديق، فهذه «الصورة» لم تقع ولا يشك فيها حتَّىٰ من كان علىٰ قول «أبي محرز»، أما أشتراطها من طرف «أبن العربي» فبسبب سوء «الأعتقاد» في هذه الدَّعامة _ أعني: «مسألة الإيمان».

ولهذا لما نصحت «اللَّجنة المَّائمة» «علي حسن حلبي» البدعي الجهمي بما لفظه: «أن يتقي اللَّه في نفسه وفي المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم.» [التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه ص ٢٨، ٢٩]. علمنا أنَّ العلاَّمة «الألباني» وَخَلَسُهُ ليس منهم بقولها: «وحسن معتقدهم». فهو في هذه الدَّعامة كما أوضحنا لك فيما سبق فنصحها ليس متوجهًا للأحياء فقط، بل وللذين قضوا نحبهم؛ الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا، ولا حرج أن نذكر بعضًا منهم علىٰ سبيل الإجمال تتميمًا للنصح.

فمن هؤلاء الذين هم في هذه الدَّعامة متهوكون، «أبو الحسن الأشعري»، و «أبو الحسن الطبري»، و «الباقلاني»، و «أبن فورك» و «عبدالقاهر البغدادي»، و «البيهقي»، و «أبو القاسم القشيري» و «أبو المعالي الجويني»، و «أبو حامد الغزالي»، و «أبو بكر بن العربي» و «الشهرستاني»، و «أبن عساكر»، و «الرازي»، و «الآمدي»، و «عز الدين أبن عبد السلام»، و «سبكي» و «صفي الدين الهندي»، و «بدر الدين بن جماعة»، و «القُرطبيان»، و «البيضاوي»، و «الإيجي، و «السكوني» و «...»، و «أبن حجر الهيتمي»، و «أبن حجر الهيتمي»، و «أبن حجر العسقلاني»، و «السخاوي» و «الألباني» و «...»، و «الألباني» و «...».



أما من الموجودين اليوم، «ربيع بن هادي المدخلي» المرجئي وأبنه المحرف، و«النجمي»، و«المغراوي» و«بازمول»، و«عبيد الجابري»، و«العبَّاد» و«القُوصي» و«الأثرية» جملة و«...».

الفَهْلُ التَّاسِعُ

مَعْنَى «اللاسْتِحْالاَل» عند شيخ اللِسالام «أبن تَيْمِيَة» يَخْلَللهُ

اعلم ـ يرعاك الله ـ إنّ لفظ «الأستحلال» هو من جملة ما تعلق به «المرجئة» المبتدعة و «الجهمية» المُتعنّة، «حلبية» أثرية كانت أو «عنبرية»، وظنهم الذي أرداهم، زعموا أنها تخدم مصلحتهم وبضاعتهم «الإرجائية» التي يروجون لها، لأنهم أخرجوها في ثوب «سَلَفِي تَيْمِي» حتّى تلقىٰ القبول عند «العامة»، لما عُلِم عند المشايخ وطلاب العلم خاصة، وعند العامة عامة، أنّ مذهب «أبن تيمية» وتلميذه البار به هو مذهب «السّلف» الذي من أجله عانى ما عانى مع أعدائه. فإذا سمع طالب العلم أو العامي كلمة «أبن تيمية» أو قوله، أنشرح صدره وتلقّاه بالقبول، وهذا من أثار العلم النافع والعمل الصالح الذي يبسط له القبول، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، إنه جواد كريم.

لكن البلاء كلّ البلاء، والخطورة كلّ الخطورة، يكمنان عند ما يلحد في هذا العلم النافع والعمل الصالح، ليخرج عن مسارهما لخدمة أغراض طائفة «المرجئة الجُدُد»، «مدخلية» كانت أو «حلبية» «عنبرية»، فوجب الذّب، بل المنافحة عن هذا الميراث الذي خلّفه هذا الجهبذ الإمام الرّضي لمدرسة «فقه الدّليل»، كما نافح هو عن مذهب

السالفين رضي اللَّه عنهم أجمعين، حتَّىٰ لا يلعب طائفة «المرجئة الجدد» بالأغمار لخدمة مذهبهم المشين.

ومن جملة ما أعتضدت به هذه الطائفة الخبيثة، كلمة «الأستحلال»؛ كما فعلت مع الكلمتين من قبل «الألتزام» و«التّبنديل» بداء «الإجمال» و «الإبهام» الذي طالما حذّر منهما سلف الأمة، بل جعلهما سمة لأهل الأهواء والبدع والأفتراق، وطائفة «المُرْجئة الجُدُد» منهم، خاصة في أبواب «العقيدة»، ولهذا أحذرك أيّها المنصف يرعاك اللّه عنهما، فإذا رأيت مهرولاً إليهما على «الإجمال» و «الإبهام» و «الأستفسار» و «التّفصيل» يلوح له في الأفق عمرضًا عنه فأعلم أنه غوي مبين، والذي لا نشك فيه طرفة عين، أنّ «ربيع بن هادي المدخلي» المرجئي، و «أثري» الزّرقاء الجهمي، و «العنبري» الجهمي، قد أخذوا بحظ وافر من هذا الدّاء نسأل اللّه السّلامة منه.

فزعم «أثري» الزرقاء المحتبي في ثوب زور، مع خليله في التّحريف «العنبري»، أنَّ معنى «الأسْتِحْلَال» عند شيخ الاسلام «أبن تيمية» يفيد آنتفاء «قول القلب» فقط، والذي من ضمنه «التّصديق» و «الإقرار»، فضرب بمعول الإلحاد فيها، ونادى بأعلى صوته: هلموا لتروا مراد «أبن تيمية» رَحُلُهُ منها!! فإذا بالصوت كان وبالاً عليه، كالذي قال: «باسم اللّه ورب الغلام»، فأنقلب خاسئًا وهو حسير، لظهورها جلية في «الأفق»، فهذا ما كنت منه تحيد.

فكلمة «الأَسْتِحْلَال» التي ضربها بمعول الإجمال _ التي في قوله رَخْلُللهُ تَكَلَى _ : «... فهؤ لاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلّا بما

أنزل اللَّه فلم يلتزموا ذلك، بل ٱستحلوا أَن يحكموا بخلاف ما أنزل اللَّه فهم كفار،...» [منهاج السنَّة النبوية ٥/ ١٣٠].

قال الغوي المبين الدَّاعي لسبل الشَّياطين ما لفظه: «الاُستحلال هنا: ينفي «قول القلب»، وهذا وقوعه لابدَّ أَن يكون بواحًا، فظنَّ أَنَّ «الحكم» مبني عند شيخ الإسلام علىٰ «المعرفة» و «الاُعتقاد» أو «المعرفة» و «الاُستحلال»، وعدم ذلك بشرطيه لا يلزم منه الكفر.» وهذا مبثوث فيما سوَّدته يداه المحرفة في كل أثرياته ، وللمزيد أنظر «صيحته المبتدعة ص ٩٥ ـ ١٠٩...».

فهلم معي أيّها المنصف _ يرعاك اللّه _ ، لنرى معنى «الأَسْتِحُلَال» عند شيخ الإسلام «أبن تيمية» وَخَلَلتُهُ لتعلم من يحسب السَّراب بقيعة ماء، «المتبعة» أم «المبتدعة» _ طائفة «المرجئة الجدد» _ .

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخُلُسُهُ ما لفظه: «وبيان هذا أنَّ من فعل «المحارم» مستحلاً لها فهو كافر بالأتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من أستحل محارمه، وكذلك لو أستحلها بغير فعل، و «الأستحلال» أعتقاد أنها حلال له، وذلك يكون تارة باعتقاد أنَّ اللَّه أحلها وتارة باعتقاد أنَّ اللَّه حرَّمها، وهذا باعتقاد أنَّ اللَّه حرَّمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بـ «الرُّبوبية»، أو لخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدًا محضًا غير مبني على مقدمة. » [الصارم المسلول ٣/١٥٠].

فَمَن تدبر هذه «التَّارة» التي ذكرها هذا الجهبذ والإمام الرَّضي وَخُلُسُهُ؛ هذا إِن كان باغيًا المراد، سليمًا من «العوائق» و «العوائق» و على رأسها «الشبهة الإرجائية»، علم يقينًا أنَّ هذه «التَّارة» تنفي «التَّصديق»

و «الإقرار» وهما من ضمن «قول القلب»، فهذا نوعٌ من «الأُسْتِحُلَال» الذي يريده هذا الإمام الرضي _ «أعتقاد حل المحرم» _ ، وهذا كفر بالأتفاق، لا يشك فيه «المُتَبعُ السُّني»، ولا «المُرْجِيءُ البدعي»، لأنَّ أعتقاد هذا ينافي «قول القلب» منافاة الضّد للضّد، لكن لما كان هذا الإمام المجدّد لمذهب «السَّلف» على الجادة في «مسائل الإيمان» وي المصطلح أو الأستدلال له بما شرَح _ وقرَّر «القول» و «العمل» خص كُلاً منهما باستحلال، فالتَّارة التي ذكرناها من قوله تخص «قَوْل القَلْب».

أما «التَّارة» التي تخص «عَمَل القلب»، فيقول فيها رَخْلُسُهُ ما لفظه: «وتارة يعلم أنَّ اللَّه حرَّمها، ويعلم أنَّ الرَّسول إنما حرم ما حرمه اللَّه ثمَّ يمتنع عن ٱلتزام هذا «التَّحريم»، ويعاند «المحرِّم»، فهذا أشد كفرًا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه بأنَّ مَن لم يلتزم هذا «التَّحريم» عاقبه اللَّه وعذَّبه، ثمَّ إنَّ هذا «الأمتناع» و «الإباء» إما لخلل في أعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التَّصديق بصفة من صفته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمردًا أو ٱتباعًا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وآنفر عنه، فهذا نوعٌ غير النوع «الأول»، وتكفير هذا معلوم بالأضطرار من دين الإسلام، و «القرآن» مملوعٌ من تكفير مثل هذا «النوع»؛ بل عقوبته أشد. » [الصارم المسلول ٣/ ٩٧١]. إذن: هذا نوع آخر من «الأُسْتِحُلَال» عقوبته أشد ـ «الأُمتناع عن التزام التَّحريم» ـ ، فهذه «التَّارة» تنافي منافاة الضّد للضّد «عَمَل القلب» الذي عرَّفه الجهبذ الرَّباني شيخ الإسلام الثَّاني «أبن قيم الجوزية» كَالله تعريفًا شاملاً بما لفظه: «أنَّ الإيمان لا يكفي فيه قول «اللّسان» بمجرّده، ولا معرفة «القلب» مع ذلك، بل لابد فيه من «عمل القلب» مع ذلك، بل لابد فيه من «عمل القلب» ـ وهو حبّه للّه ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أنَّ الإيمان هو مجرّد معرفة القلب وإقراره.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٣٠٠].

فطالب المراد المبتغيه، إن أشكل عليه كلمة «الأُسْتِحُلَال» التي في «منهاج السنَّة النبوية» و «مجموع الفتاوى» وإن كانت هي في غاية الوضوح والبيان، حملها على القاعدة المفسرة لنوعي «الأُسْتِحُلَال» التي في «الهَّارم المَسْلوك»، فهذه قاعدة سنية سلفية يوصي بها «الأئمة» الأعلام؛ حمل ما كان مجملاً على «المفسر».

ولقد أعجبني فعل الحافظ «أبن عبدالبر» وَعَلَّمُ في كتابه الماتع «التَّمْمِيد لِمَا فِي المُوطَّ من المَعَاني والمَسَانِيد ٢٠٠٨» يقرر فيه هذه «القاعدة» الجليلة ردًا على العلاَّمة «الطحاوي» المرجئي الذي يُرجح بالرأي والقياس الفاسد مع قلَّة البضاعة في علم «الحديث» بشهادة «البيهقي» وَعَلَّمُ شُهُ في «مَعْرِفة السنن والآثار ٢٣٠١، ٢٣١» بما لفظه: «... أنَّ علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ «الكلمة» بعد «الكلمة» من أهله، ثم لم يحكمها.» وشهادة شيخ الإسلام «أبن تيمية» التي في «منهام السنَّة النَّبُوية ١٩٥٨، ١٩٦».

يقول الحافظ أبن عبد البر رَخْلُشُهُ ما لفظه: «قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة: «أنَّ رسول اللَّه على أخذ من شاربه على سواك» وهذا لا يكون معه «إحفاء». وروى عكرمة عن أبن عباس قال: «كان رسول اللَّه على يجز شاربه». قال: وهذا الأغلب فيه «الإحفاء» ـ وهو محتمل الوجهين ـ . وروى نافع عن أبن عمر أنَّ النَّبيء على قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحىٰ». وروى العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيء على قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحیٰ»، قال: وهذا يحتمل «الإحفاء» أيضًا. وقد روى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيء على أنه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحیٰ». فال: أبي هريرة عن النَّبيء على أنه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحیٰ». فال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحیٰ».

وذكر «الطحاوي» هذه «الآثار» كلّها بأسانيدها من طرق، وذكر أيضًا بالأسانيد عن «أبي سعيد الخدري»، و «أبي أسيد» و «رافع بن خديج»، و «سهل بن سعد»، و «عبداللّه بن عمر»، و «جابر بن عبداللّه» و «أبي هريرة»، أنهم كانوا يحفون شواربهم.

وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت آبن عمر يحفي شاربه - كأنه ينتفه. وقال بعضهم: حتَّىٰ يرىٰ بياض الجلد.

وقال الطحاوي: لما كان التَّقصير مسنونًا عند الجميع في «الشَّارب»، كان الحلق فيه أفضل ـ قياسًا على الرأس، قال: وقد دعا رسول اللَّه عَلَي للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين واحدة؛ فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب؛ قال: وما اُحتج به مالك أنَّ عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اُهتم، فجائز أَن يكون كان يتركه



حتَّىٰ يمكن فتله، ثمَّ يحلقه كما ترىٰ كثيرًا من الناس يفعله».

أنظر أيها المنصف _ يرعاك الله _ إلى القياس الفاسد والتَّرجيح بغير مرجح _ المَوْهون _ ، فكذلك تجده مبثوثًا في «مسائل الإيمان» وفي القول الذي اعتمده العلاَّمة «الألباني» وَخُلَسُهُ ومتّنه _ الخاص بتارك الصلاة _ ، ولهذا لم يرتض الحافظ «ابن عبدالبر» وَخُلَسُهُ هذا القياس الفاسد؛ حلق «الشارب» على حلق «الرأس»، فرّده بالقاعدة المحكمة «حمل المجمل على المفسر».

يقول الحافظ آبن عبدالبر يَخْلَسُهُ ما لفظه: "إنما في هذا الباب أصلان، أحدهما: أحفوا الشَّوارب، وهو لفظ «مجمل» مُحْتمل للتَّأويل، والثَّاني: قص الشوارب وهو مفسر، و «المفسر» يقضي على «المجمل» مع ما روي فيه أنَّ إبراهيم أول من قص شاربه.

عن المغيرة بن شعبة قال: «ضفت رسول اللَّه ﷺ ذات ليلة فأمر بجنب فشوى، ثمَّ أخذ «الشَّفرة» فجعل يجز منها، فجاء بلال فآذنه بالصلاة، فألقى «الشفرة» فقال: ما له تربت يداه. وكان شاربي قد وفى بعضه، فقصه لى على سواك».» [التمهيد ٨/ ٤٠٠، ٤٠١].

وإنما ذكرت ذلك، لوضوح هذه «القاعدة» عند «السَّلف» ـ «قُحّ أهل السُّنَّة» ـ في ترجيح «الأقوال» ومعرفة «المراد»، فكانت مثالاً في الرّد على «المرجئة» المبتدعة ـ «حلبية» كانت أم «عنبرية» ـ ، التي ألحدت في كلمة «الأسْتِحْلَال» عند «أبن تيمية» رَخَلُللهُ.

لكن قد يورد علينا هاؤلاء المبتدعة _ طائفة المرجئة الجدد _ شبهة يتعلق بها طري العود قليل الخبرة، أو المريد للهدى الرَّاغب في

تحصيله، أما المائل إلى مذهبهم المشين، يتشبَّث بها ولا يريد الأنفكاك عنها، ظانًا منها أنها تخدم مصلحته «العَقَدِية»، وهذا هو الإيواء إلى رُكْن غير وثيق.

فقد يقول هؤلاء المبتدعة: إذا كان «الأُسْتِحُلَال» يظهر بعدم «الترام التَّحريم» مطلقًا، فوجب تكفير شارب «الخمر» المداوم عليه وتكفير الكذّاب المداوم على «الكذب»، وتكفير الزاني المداوم على هذه «الرذيلة» و...؟! ولاشك هذه كبائر، وتكفير أصحابها هو مذهب «الخوارج» بعينه!! فهم مداومون عليها لم يلتزموا التَّحريم!!

نقول وبالله تعالى التَّوفيق:

إنَّ هذه الشُّبهة الواهية، إما عن سوء قصد وفساد طوية، وإما عن جهل وغشاوة بسَبَب بدعة التُّلُقِّ، وعلىٰ كلِّ وجب تفنيدها حتَّىٰ لا يرتاب مريد الهدىٰ الرَّاغب في تحصيله، ويستيقن «المرجىء» أنَّ ما ذهب إليه أوهن من بيت «العنكبوت»، اُشترك مع «المُفْرِط» في نفس الأسس البدعية التي ظنوا بها، ذلك لما جعلوا «الإيمان» شيئًا واحدًا لا يتبعض ولا يتجزأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كلّه، ولما جعلوا كذلك «الاعتقادات» و «الأقوال» و «الأعمال» لا تنقسم.

فلمَّا جعلوا ـ بسوء الطَّوية أو عندية السَّمجة ـ «الإسْم» لا يتجزَّأ ولا ينقسم، عرَّجوا كذلك على «الحُكْم» وفعلوا فيه نفس فعلتهم تلك فتقابلت البدعتان؛ بدعة «الخَوَارج» أصحاب الغُلُقِّ، مع بدعة «المُرْجئة» أصحاب التُّلُقِّ، فتسافدوا ـ فيما بينهم ـ ، فلا تسأل بَعْدُ عن «الأفكار» و «الأقوال» و «العُفَارة» التي نشأت طريق التَّزاوج بالزِّنا!!

فالخوارج: كفرت بالكبيرة، والمرجئة وطائفتها الجديدة: جعلت «الأعمال الظاهرة ـ طاعات ومعاصي ـ وجودًا وعدمًا ـ متعلقة بالإيمان المطلق، لا بمطلق الإيمان. » [التّعريف والتنبئة ص ٤٤ حاشية ٢].

والحق بين هذين الباطلين يلوح على جبين «المُتَّبعة» ـ «السَّلفية الشَّرعية» ـ التي أعطت النُّصوص حقها، فهي علمت أنَّ «الإيمان» ليس شيئًا واحدًا، بل يتبعض ويتجزأ، ويزول منه البعض ويبقى منه البعض كما هو معرضٌ للزوال بالكلّية؛ بسبب «الأعمال» التي تذهب أصله لأنَّ «الأعمال» مُنقسمة كما هي كذلك «الاعتقادات» مُنقسمة.

فهي أخذت هذا التّأصيل والتّفصيل عن السّلف «الأول» على السّدي كان يُكثر من شرب «الخمر»، وكان يجلده كلّما جيء به، ومع ذلك لما لُعِن أثبت له حب «اللّه» و «الرّسول»، كما هو مروي في «البخاري برقم ، ٢٧٨». والسّبب أنّ فعل هذه «المعصية» ـ عدم التزام تحريمها ـ لا تنافى أصل «الإيمان».

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلَسُهُ _ في هذا الشَّارب للخمر _ ما لفظه: «لأنه يعتقد وجوب ذلك «الفعل» عليه ويحب أن لا يفعله لكن «الشَّهوة» والنفرة منعته من «المُوافقة»، فقد أتى من «الإيمان» بالتَّصديق والخضوع والأنقياد _ وذلك «قول» و «عمل» _ لكن لم يُكْمِل العمل.» [الصارم المسلول ٣/ ٩٧٢].

فلما كان صحيح «الأعتقاد» _ يحب اللَّه ورسوله _ شهد له النَّبيء عَلَيْ بذلك، وأخبر أنَّ فعله هذا لا ينافي أصل «الإيمان» والذي من لوازمه «الحب» و «البغض»، بل هو أصل أصوله، فهو يُحب اللَّه

ورسوله، ويبغض هذه «المعصية» ويبغض أسر شهوتها، فعدم التزامه هذا يضعف «عمل القلب» لا يذهبه بالكلّية؛ إلَّا إذا اعتقد «عدم التَّحريم»، وهذا هو «الأُسْتِحُلَال» الذي لابدَّ أَن يظهر بواحًا _ «التَّارة الأولىٰ» _ التي ذكرها شيخ الإسلام من نوعي «الأُسْتِحُلَال».

لكن ماذا كان قوله عليه في الذي تزوج «أمرأة» أبيه؟!

عن البراء قال: «لقيت عمي ومعه «راية»، فقلت له: أين تريد؟! قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ إلىٰ رجل نكح «آمرأة» أبيه؛ فأمرني أَن أضرب عنقه، وآخذ ماله.» [صحيح سنن أبي داود رقم ٧٥٤٤].

وضرب «العنق» مع تخميس «المال»، دلَّ على أنه كان مرتدًا مستحلاً لذلك، وهذا «الأُسْتِحُلَال» هو من النوع «الثَّاني» ـ من نوعي «الأُسْتِحُلَال» ـ الذي ذكره شيخ الإسلام «أبن تيمية» رَخُلُلله و «التَّارة الثَّانية» ـ بما لفظه: «وتارة يعلم أنَّ اللَّه حرَّمها، ويعلم أنَّ الرَّسول إنما حرَّمه اللَّه، ثمَّ يمتنع عن التزام هذا التَّحريم، ويعاند المُحَرِّم فهذا أشد كفرًا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أنَّ من لم يلتزم هذا التَّحريم عاقبه اللَّه وعذبه...» [الصارم المسلول ٣/ ٩٧١].

فدلَّ علىٰ أنَّ هذا «العمل» ينافي أصل «الإيمان» ـ عدم ٱلتزام هذا التَّحريم يذهب «عَمَل القلب» بالكلّية ولا يضعفه فقط؛ وإِن كان «التَّصديق» باقيًا ـ .

فإِن قال قائل: هذا الفعل «شهوة» كفعل شارب «الخمر»!! قلنا: لا سواء! هناك بون شاسع بينهما، وإِن كان يظهر لك شهوة فهذه «الشَّهوة» تذهب «عَمَل القلب» بالكلّية، وذلك أنه قد تتأتى له في

أيّ «بضع» كان، زيادة أنَّ العمل الذي قام به ليس زنا! _ غلبته «الشَّهوة» فأقدم لفعله وهو يعتقد ومقّر أنَّ الحرام فيه واجب اجتنابه _ وإنما قام بتزويج حُرّم عليه فعله، فهو قلب الحرام حلال بفعله المُجرَّد فقط!!

فالأقدام على هذا «البضع» المحرم بل الأشد تحريمًا _ بذاك «الفعل» المُجرَّد _ دلَّ على أنه مستهان غير معظم جانب اللَّه والرَّسول وهذا هو مسلك «إبليس» _ لعنه اللَّه _ ومن سلك سبيله، فعدم التزام هذا التَّحريم دلَّ على أنَّ «الخضوع» و «الأنقياد» منتف من قلبه مع وجود «التَّصديق» _ الذي هو من ضمن «قول القلب» وعدم انتفائه _ ، وهذا وجه كُفْره.

فالتّصديق ـ معرفة القلب وعلمه ـ وُجد عند الكُفّار «الأصليين» اُبتداء، فكيف ينتفي من «المُرتدين» اُنتهاء؟! ثمّ هذا الإقدام وعدم الألتزام، لم يكن بسبب شكّ في «الرُّبوبية» أو «الألوهية»، وإنما لمّا غلبت الشّهوة «الدُّنيوية» فنفت «عَمَل القلب» ـ من تعظيم وتعزير ـ فحلّ محلّهما «الأستخفاف» و «الأستهانة» ـ الضّد محلّ الضّد ـ ؛ سببها فحلّ محلّهما «الأستخفاف» و «الأستهانة» ـ الضّد محلّ الضّد ـ ؛ سببها شهوة فقط، وهذا هو سرّ قوله تَعَلَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ السَّحَبُوا الْحَيَوٰة الْدُنْيَ عَلَى اللَّهُ خِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللَّه ـ !!

فإذا كان هذا المستحل كفر لأمتناعه عن التزام هذا التَّحريم، فكفر الممتنع عن التزام «الشَّريعة» أظهر وأبين!! فأين مكان الأقدام على زوجة «الأب» من تنحية شرع اللَّه وحلّ محلّها «القوانين الوضعية» الكفرية؟! فإذا انضم إلىٰ ذلك محاربة دعاته بالحديد والنار، فأيّ كفر فوق هذا

الكفر وأيّ مناقضة فوق هذه المناقضة بأنَّ محمدًا رسول اللَّه!! فإذا أقصيت «الشَّريعة» فهل يبقى للإسلام شيء؟! ووجه كفر من فعل هذا أشد وأعظم وأبين، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.

وهذا «الأُسْتِحُلَال» ـ الأمتناع عن التزام هذا التَّحريم المنافي لعمل القلب والذي هو قبوله و انقياده ـ ، جعل السَّلفي القُح في «الأصول» الحنبلي في «الفروع»، المبرء من التَّعصب «محمد بن صالح عثيمين» و «الحاكم» الذي يكفر بالفعل المجرد وبدون نظر إلى «الاُعتقاد» ـ «المعرفة» و «العلم» ـ ما لفظه: «القسم الأول: أن يبطل حكم اللَّه ليحل محله حكم آخر «طاغوتي»، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكم آخر من وضع «البشر» كالذين ينحون «الأحكام الشرعية» في المعاملة بين الناس، ويحلون محلها والقوانين الوضعية»، فهذا الاشكَ أنه اُستبدال بشريعة اللَّه سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَل غيرها وهو كفر مخرج عن الملَّة.» [فقه العبادات ص ٢٠].

فالأمتناع عن الألتزام المنافي لأصل الإيمان _ أنقياد عمل القلب _ وحل محله «القانون الوضعي» هو كفر مجرد يصب في خانة «الأستحلال» المنافي لعمل القلب _ «التّارة الثّانية» _ التي فصلها شيخ الإسلام «أبن تيمية»، بل العلاَّمة «أبن عثيمين» وَخَلَلتُهُ منه أخذ هذا التّأصيل الموضح في قوله بما لفظه: «فإنَّ كثيرًا أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلّا بالعادات الجارية التي يأمر بها «المطاعون» فهاؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم «الحكم» إلّا بما أنزل اللّه فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل اللّه فهم كفار وإلّا كانوا جهالاً.»



[منهاج السنَّة النبوية ٥/ ١٣٠].

ف «أبن تيمية» و «محمد بن صالح عثيمين» رَحَهُ لَمَالله كفَّروا هذا بفعله المجرد الذي دل على «الأَسْتِحُلَال»، والذي معناه «الأمتناع عن الألتزام» ويكفي أنه قد مرَّ عليك تعريف «أبن القيم» لعمل القلب أنه «الأنقياد لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله».

فأنصف أيها المنصف _ يرعاك اللّه _ وتجرد عن «الهوى» و «التّقليد»، يظهر لك ذلك جليًا، فمن المزخرف المحرف؟! «المُتّبِعَةُ» أم «المُرْجِئَةُ» المبتدعة وطائفتهم الجدد؟! المتمثلة في «المدخلية» و «الحلبية» و «العنبرية» _ قطع اللّه دابرهم وأراح الأمة من تفريطهم وسمومهم _ . وقبل أن نختم هذا «الفَهْك»، أود أن أذكر لك أيها المنصف _ يرعاك اللّه _ تناقض أئمة «المرجئة» التي تنهل منهم الطائفة الجديدة والتي آجتمع فيها «الكبر» و «الكذب».

والسَّبب أنَّ أئمة هأؤلاء، سلكوا البُنيَّة البدعية وكانوا في غنى عنها، أفضت بهم إلى «التَّناقض» و«الأضطراب» لما أصلوه من أصل فاسد لا يلتئم عليه جمع «النُّصوص»، فتطلبوا لها مستنكر «التأويلات» نسأل اللَّه السَّلامة.

يقول العلاَّمة الطحاوي المرجىء رَخَلُسُهُ _ في حديث البراء بن عازب _ ما لفظه: «وهو أنَّ ذلك «المتزوج» فعل ما فعل من ذلك على «الاُسْتِحُلَال»، كما كانوا يفعلون في «الجاهلية»، فصار بذلك مرتدًا فأمر رسول اللَّه على أن يفعل به ما يفعل بالمرتد... _ إلىٰ أن قال _ : حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد، ومحمد بن الورد، قالوا: حدثنا يوسف

آبن منازل الكوفي قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية» إلى رجل عن معاوية» إلى رجل عرَّس بامرأة أبيه أَن يضرب عنقه ويخمِّس ماله».

فلما أمر رسول اللَّه ﷺ في هذين الحديثين بأخذ مال «المتزوج» وتخميسه دل ذلك أنَّ «المتزوج» كان بتزوجه مرتدًا محاربًا، فوجب أن يقتل لردته. » [شرح معاني الآثار ٣/ ٤٠، ٤١].

نقول للطحاوي المرجئي ومن سلك بنيته البدعية: إنما قُتل هذا بفعله هذا المجرد فقط!! وهذا الفعل المجرد أظهر استحلاله، ولقد قلت: «فعل ما فعل على وجه الاستحلال»!! وهذا «الاستحلال» هو «التّارة الثّانية» التي ذكرها شيخ الإسلام «ابن تيمية» من نوعي «الاستحلال» ـ عدم التزام التّحريم ـ لكن بقولك هذا الصحيح ناقضت لما أصلته من أصل! وذلك أنك قلت في عقيدتك: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلّا بجحود ما أدخله فيه».

وهذا المستحل ليس بجاحد، و«الجحود» ينفي «قول القلب» وكفر «التَّكذيب»، وكفر «الجحود»، و«الأستحلال» _ المنافي لقول القلب _ لابدَّ أَن يظهر بواحًا، وهذا لم يكذب ولم يجحد ولم يبوح بالأستحلال لذلك «الفعل»، إنما قتل بالفعل المجرد!!

ولقد قلتَ أيضًا في «شرع مشكل الآثار ٢٠٦/٨» ما لفظه: «ولما كان الرَّجل يكون مسلمًا إذا أقرّ بالإسلام قبل أَن يأتي بما يوجبه عليه الإسلام من الصلوات «الخمس» ومن صيام «رمضان»، كان كذلك يكون كافرًا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرًا بتركه إيّاه بغير جحود

منه له، ولا يكون كافرًا إلَّا من حيث كان مسلمًا، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، وكذلك ردِّته لا تكون إلَّا بجحوده الإسلام».

ولقد أغتر بكلامك هذا، العلاَّمة «الألباني» يَظَلَّلُهُ وقال فيه ما لفظه: «هذا فقه جيد، وكلام متين لا مرد له.» [السلسلة الصحيحة ٧ القسم الأول ص ١٤١].

ونحن نقول: هذا كلام مشين وفقه غير رزين، وقف بسببه حمارك عند «العقبة»!! وذلك أنَّ هذا المستحل لم يترك «الكلمة» التي كان بها إسلامه ولم يجحدها، وكذلك لم يبح باستحلاله لذلك «الفعل» المُجرَّد حتَّىٰ نسميه جاحدًا، فأين المَفَر؟!!

وصدق «البيهقي» و «أبن تيمية» لما قالا فيك: إنما ترجح وتبطل الآثار بقياسك الفاسد، مع عدم البضاعة الكافية، وإنما أوردت هذا لتعلم أيها المنصف يرعاك الله أنَّ من لم يسلك الطرق «الشَّرعية» في التَّرجيح، أحتاج إلى البنية «البدعية»، فتستشكل بين يديه «النَّصوص» فيتطلب لها مستنكر التَّأويلات، بوجه من وجوه «التَّحريف»، وهذا المسلك سلكه أيضًا العلاَّمة «الألباني» وَهَلَاللهُ في «مسائل الإيمان» وطائفة «المرجئة الجدد»؛ «المدخلية»، و «الجابرية»، و «الخبادية» و «العنبرية»؛ «الأثرية» - بين و «العكوفتين عمومًا.

كما لا يفوتنا أن نعلق على كلام إمام المفسرين، هو معنا وعلى الجادة في «مسائل الإيمان»، لم يوفق في توجيه حادثة المُتزوّج لأمرأة أبيه أحقّ توجيه _ إذا كان يُريد من قوله ما نُريد أن نفنّده.

يقول الإمام المفسّر الجهبذ آبن جرير الطبري رَحَالُسُهُ معلقًا علىٰ هذه الحادثة ما لفظه: «وكان فعله من أدل الدَّليل علىٰ تكذيبه رسول اللَّه عَلَيْ فيما أتاه من اللَّه تَعَلَىٰ ذكره، وجحوده «آية» محكمة في تنزيله... فكان بذلك من فعله حكم «القتل» وضرب «العنق»؛ فلذلك أمر رسول اللَّه عَلَيْ بقتله وضرب عنقه لأنَّ ذلك كان سنته في «المرتد» عن الإسلام» [تهذيب الآثار ٢/١٤٨].

■ الأولى:

ولنفرض صحة ما ذهب إليه «الإمام»؛ أنَّ فعل هذا ما فعل على «الجحود» وهو باطلُّ قطعًا، فهذا ليس علينا وإنما لنا!! ولا يخدم الفئة «المُبتدعة» التي تقول: لا كفر إلَّا كفر «التَّكذيب» أو «الجحود» والسَّبب: أنَّ ذلك «الفعل» المُجرَّد أظهر الجحود ـ يعني: من الأعمال ما يظهر «الحجود» ولو لم يَبُحْ صاحبه بجحوده ـ .

• الثَّانية:

إذا أعملنا صحة ما ذهب إليه «الإمام» وَخَلَسُهُ؛ أنَّ من الأعمال «الجوارحية» ما يدل على «الجحود» _ كهذا الذي وسم بالجحود لإتيانه البضع المحرم أشد تحريمًا _ ، فإقصاء «الشَّريعة» وحل محلها «القوانين الوضعية» أظهر وأدل؟!

فإذا رضيتم بهذا القول _ أنَّ هذا المستحل كان جاحدًا _ ، ضيق الخلاف بيننا إلى أبعد الحدود؛ وإِن أثبتم من الكفر إلاَّ كفر «التَّكذيب» أو «الحجود»!!

وهذا هو مقصد «الإمام» المفسّر يَخْلُللهُ من كلمة «الحجود»،

لأنه على الجادة في دعامة الدين _ أعني: «مسألة الإيمان» _ ، وعنده كفر «الجُحُود» ينقسم إلى قسمين: قسم خاص بـ «قَوْل القَلْب»، وقسم خاص بـ «عَمَل القَلْب».

إذن: فلا تلومونا أو توسمونا بـ «الخارجية» إذا قلنا: من الأعمال ما يدل على «الجحود»، وصاحبه كافرٌ ولا كرامة وإن لم يبح بذلك كالذي قنَّن ـ أقام «الشَّريعة» وأحل محلها «القوانين الوضعية» بفعله المجرد ـ ، فهل ترضون منا ذلك؟!

بالرغم لنا فيما ذهبنا إليه سلف! فيما جنح إليه الإمام المفسّر الطبري أنَّ من الأعمال ما يظهر «التَّكذيب» أو «الجحود» فمن أحق بالأمن نحن أم أنتم؟!

وبالرغم من قوته ـ لأنه يخدم ما حققناه ورجحناه بالتَّأصيل والتَّفصيل ـ ، إلَّا أننا لا نرتضيه لماذا؟!

لأنَّ قاعدة كُفر «الجُحُود» والمُنقسمة إلىٰ قسمين كما قلتُ آنفًا تسرَّب منها طائفة «المرجئة الجُدد»؛ باعتقادها «المُعوَّك» وباطلها «المُشوَّك»، وحصرت كفر «الجُحُود» في قسم واحدٍ من قِسْمَيْه، كما فعلت من قبل مع «الكُفْر الاعتقادي»؛ لما حصرته في قسم واحدٍ فقط مع أنَّ لفظ «الاعتقاد» يشمل «القول» و«العمل»!! لهذا السَّبَ نرد القول لسدّ باب الهول!!

فأرجو أيها المنصف _ يرعاك اللَّه _ أَن أكون قد بيَّنت لك في هذا «الفصل» الخطير مسلك «السَّلفية الشَّرعية»، في التَّعامل مع النصوص وبغية فهم المراد.



فإياك! ثمَّ إياك! الإيواء إلى ركن غير وثيق، وله أسأل لنا ولك الثَّبات على الكور وعدم الحور. آمين! آمين!

الفَصْلُ العَاشِرُ

حَقِيقَةُ «الإِيمَانِ» المُرَكَّبَةِ عند «أبن تَيْمِيَة» و«أبن قَيِّم الجُونِرِيَة» شَيْخَي الإِسْلَام

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «فإنَّ الإيمان عند «أهل السُّنَة والجماعة» «قول» و «عمل»؛ كما دلَّ عليه «الكتاب» و «السُّنَة» وأجمع عليه «السَّلف»، وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول: تصديق الرَّسول عَلَيْهُ، والعمل: تصديق القول، فإذا خلا العبد عن «العمل» بالكلّية لم يكن مؤمنًا... - إلىٰ أن قال -: وأيضًا فإنَّ حقيقة الدّين هو «الطاعة» و «الأنقياد»، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمَن لم يفعل للّه شيئًا فما دان للّه دينًا، ومن لا دين له فهو كافر.» [شرح العمدة ٢/ ٨٦ «كتاب الصلاة»].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية كَظُمُلُهُ ما لفظه: «فإنَّ أصل الإيمان «التَّصديق» و «الأنقياد» فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن.» [مجموعة الرسائل والمسائل ١/ ٣٤١].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخْلَللهُ ما لفظه: «فالإيمان باللَّه ورسوله قول وعمل _ أعني: بالعمل ما ينبعث عن «القول» و «الأعتقاد» من «التَّعظيم» و «الإجلال» _ فإذا عمل ضد ذلك من

«الأستكبار» و «الأستخفاف» صار كافرًا. » [الصارم المسلول ٣/ ٨٦٥].

ويقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُاللهُ ما لفظه: «ومَن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام «الإيمان» وشرائع «الإسلام» فهو كافر كفرًا لا يثبت معه التّوحيد.» [مجموعة الفتاوى الكنيف ٧/ ٢٠٩ ط/ ج].

يقول شيخ الإسلام الثّاني والعلاّمة الرّباني أبن قيم الجوزية كَاللّهُ ما لفظه: «الإيمان له «ظاهر» و «باطن»، وظاهره قول «اللّسان» وعمل «الجوارح»، وباطنه تصديق القلب و آنقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به «الدماء» وعصم به «المال» و «الذرية»، ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلّا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوّه من فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوّه من الإيمان.» [الفوائد ص ١١٧].

ويقول شيخ الإسلام الثّاني والعلاَّمة الرَّباني أبن قيم الجوزية وَخُلُللهُ ما لفظه: «والإسلام هو توحيد اللَّه وعبادته وحده لا شريك له والإيمان باللَّه وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت «العبد» بهذا فليس بمسلم.» [طريق الهجرتين ص ٤٣٣].

ويقول شيخ الإسلام الثّاني والعلاّمة الرّباني أبن قيم الجوزية وَخُلَسُهُ ما لفظه: «أنَّ الإيمان لا يكفي فيه قول «اللّسان» بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لابدَّ فيه من «عَمَل القَلْب» _ وهو حبّه للّه ورسوله وأنقياده لدينه وألتزامه طاعته ومتابعة رسوله _، وهذا خلاف مَن زعم أنَّ الإيمان هو مجرّد معرفة القلب وإقراره.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٣٣٠].

ويقول شيخ الإسلام الثّاني والعلاّمة الرّباني أبن قيم الجوزية وَخُلَللهُ ما لفظه: «ومَن تأمل ما في «السير» و «الأخبار» الثّابتة من شهادة كثير من أهل «الكتاب» و «المشركين» له على بالرسالة، وأنه صادق. فلم تدخلهم هذه «الشهادة» في «الإسلام»، علم أنّ الإسلام وراء ذلك، وأنه ليس هو «المعرفة» فقط، ولا «المعرفة» و «الإقرار» فقط، بل «المعرفة» و «الإقرار» فقط، بل «المعرفة» و «الإقرار» و «الأنقياد»، وألتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا.» [زاد المعاد معرفة»].

ويقول شيخ الإسلام الثّاني والعلاّمة الرّباني أبن قيم الجوزية كَاللهُ ما لفظه: «والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنًا إلّا بهما جميعًا: واجب «المعرفة» و «العلم»، وواجب «الحب» و «الأنقياد» و «الأستسلام». فكما لا يكون مؤمنًا إذا لم يأت بواجب «العلم» و «الأعتقاد»، لا يكون مؤمنًا إذا لم يأت بواجب «الحب» و «الأنقياد» و «الأستسلام»، بل إذا مؤمنًا إذا لم يأت بواجب «الحب» و «الأنقياد» و «الأستسلام»، بل إذا ترك هذا «الواجب» مع علمه ومعرفته به من كان أعظم كفرًا وأبعد عن الإيمان.» [مفتاح دار السعادة ١/ ٣٣٢].

الغَاتِمَةُ

يقول المولى سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِيُ هُمۡ يَنفَصِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِيُ هُمۡ يَنفَصِرُونَ ﴿ وَٱلْقِينَ إِذَاۤ الْمُرْجِئَةَ الْجُدُد» المحتبية في ثوب زور؛ «المَدْخَلية» و «الحَلَبِية» و «العَنْبَرِية» _ الأثرية عمومًا _ ، التي جرَّحت وجهَّلت علماءنا والجرح بهم أولى وهم «المُرْجِئَة» الفاسدة ذات السلعة الكاسدة.

يقول شيخ الإسلام الفحل أبن تيمية رَخَلُسُهُ ما لفظه: «وهذا هو حال أهل «البدع» المخالفة للكتاب والشُّنَّة، فإنهم إِن يتبعون إلَّا «الظَّن» وما تهوى «الأنفس»، ففيهم جهل وظلم.» [منهاج السنَّة النبوية ١/ ٢٠].

فأوجب علينا العقد الصَّحيح الأنتصار، وعقيدة «قُح أهل السُّنَة» _ «السَّلفية الشَّرعية» _ ، الأنتصار بعد البغي، ولا يجوز الإعفاء إلَّا بعد «القدرة»، و «القوة»، و «الصولة» علىٰ «البَاغِي»، أما الإعفاء قبل ذلك فهو إعفاءٌ عن «ذلٍ» و «استكانةٍ»، وليس ذلك من عقيدة «قُح أهل السُّنَة» في شيء، وإنما هو عقيدة الذين لا تستطيع أن تلحقهم بمراتب «الرّجال» _ «المرجئة» الذّليلة المَهينة _ .

فمن سيمات «قُحّ أهل السُّنَّة» _ «السَّلفية الشَّرعية» _ ، الأنتصار في «الميدانين»، ميدان «العلم» بالحجة والبيان، وميدان «الفروسية» بالسيف والسنان، وما سطرناه سببه «البَغَي» بالكذب والأفتراء على مَن

نحن وخصومنا عيال على علومهم المبثوثة في كتبهم، والتي جعل اللَّه تَعَكَى لها القبول في «الأرض»؛ «أبن تيمية» و «أبن القيم» و «محمد بن عبدالوهاب»، وأولاده وتلامذته الذين سلكوا «النَّهج» ذاته، و «سليمان أبن سحمان»، و «عبداللَّطيف آل الشيخ»، وأبنه «محمد بن إبراهيم» و «السَّعدي»، و «الشنقيطي»، و «أبن باز»، والسَّلفي القح في «الأصول» المبرأ من التَّعصب «أبن عثيمين»، و «أبن جبرين»، و «بكر بن عبداللَّه أبو زيد»، فأنتصرنا لهذه «العُصبة» وطالبنا المبارزة في الميدان، فكان ما كتبناه هو الذي استقر بعد ما أنجلىٰ غُبار الميدان، فله أسأل سُبَحَنهُ وَوَلَّكُني أَن تكون هذه «العُصارة العِلْمِية» و «القريحة الفَهْمِية» من النَّفع الذي يمكث في الأرض.

أما «البُغَاة» فهم طائفتان:

الأولى:

طائفة مخانيث «الجَهْمِيّة»: فهذه نارها غير مؤججة لأنها أخمدت من زمن بعيدٍ على أيدي أتباع الرُّسل مثل شيخ الإسلام «اُبن حزم» الأندلسي، «اُبن تيمية»، وتلميذه «اُبن القيم» البار به، و «محمد بن عبدالوهاب»... و «المَعْلَمِي» و «...» نَجْهَهُ اللهُ تَعَكَى.

■ الثَّانية:

طائفة «المُرْجِئَة الجُدُد»: فهي أخطر من التي قبلها، لأنها جعلت معتقد «السَّلف» شعارًا و «الإرجاء» دثارًا، فأستشكل أمرها و ألتبس على «العامة»، وطلاب «العلم» قليلي الخبرة، والمُحرِّرة بالعاطفة والإنشاء والسَّبب أنَّ في هذه الطائفة توجهين.

التَّوَجُه الأول: جهل المراد لمَّا سبق إلىٰ ذهنه الأصول الواهية الهاوية في «مسائل الإيمان»، طلب لها مستنكر «التَّأويلات» ببضاعة مزجاة في «دعامة الدِّين»، وهذا يمثله العلاَّمة المحدث «الألباني» وَخُلُسُهُ ولقد ظهر ذلك جليًا في شبهاته.

أما التَّوَجُّه الثَّاني: فلقد عرف المراد وأيقنه، فذهب مذهب «البتر» و «التَّحريف» ليلحد في «المراد»، وهذا يمثله «رَبيع بن هَادِي المَدْخَلي» وفئته النَّاكصة على عقبيها، و «عَلِي حَسَن حَلَبي»، و «خَالِد عَلَى العَنْبَري» الجهمي الضال وغيرهم وهم كُثُر.

ولقد أجتمع في هذا «التَّوجه الخبيث»، صفة التَّعَالم، وصفة تصنيف الناس بالكذب والأفتراء، حتَّىٰ اُغتر بهم مَن اُغتر، ولقد اُستبان أمره ولاح في الأفق ووضح للسالكين عيانًا.

يقول العلاَّمة بكر بن عبداللَّه أبو زيد _ حفظه اللَّه (١) _ ما لفظه: «وما زالت ثائرة أهل «الأهواء»، توظف هذه «المكيدة» في ثلب علماء الأمة، فقد لجُوا في الحطّ على شيخ الإسلام «أبن تيمية» كَاللَّهُ لأنه عمدة في «القرون» المتأخرة لإحياء منهج «السَّلف». ونشروا في «العالم» التَّشنيع على دعوة علماء «السَّلف» في قلب «الجزيرة العربية» بالرُّجوع إلى الوحيين الشريفين، ونبزهم بشتى الألقاب للتنفير.

وفي عصرنا «الحاضر» يأخذ الدَّور في هذه «الفتنة» دورته في مسلاخ من المنتسبين إلىٰ «السُّنَّة» متلفعين بمرط ينسبونه إلىٰ «السَّلفية»

⁽١) قلتُ: لقد كانت كتابة هذا «السفر» النَّفيس ـ ونفاسته يحكم فيها «المحقق المدقق» ـ قبل وفاته رَخُلُللهُ رحمة واسعة على ما قدَّم وما تركه تركة للأمة؛ من علم وتحقيق نفيس.

- ظلمًا لها - فنصبوا أنفسهم لرمي «الدُّعاة» بالتُّهم الفاجرة، المبنية على الحجج الواهية، وٱشتملوا بضلالة «التَّصنيف». وهذا بلاء عريض وفتنة مضلة في تقليص ظل الدين وتشتيت جماعته، وزرع البغضاء بينهم وإسقاط حملته من أعين «الرعية»، وما هنالك من «العناد»، وجحد الحق تارة ورده أخرى.

صدق الأئمة الهداة: إنَّ رمي «العلماء» بالنقائص، وتصنيفهم البائس من البينات، فتح باب زندقة مكشوفة. ويا للَّه! كم صدّت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف في وجه المدّ «الإلحادي»، والمدّ «الطرقي» والعبث «الأخلاقي»، وإعطاء الفرصة في استباحة أخلاقيات «العباد» وتأجيج سبل الفساد والإفساد. إلى آخر ما تجره هذه المكيدة المهينة من جنايات على الدّين، وعلى علمائه، وعلى الأمة. وبالجملة فهي فتنة مضلة والقائم بها «مفتون» و«منشق» عن جماعة المسلمين.» [تصنيف الناس بين الظن واليقين ص ٢٨، ٢٩].

ويقول العلاّمة بكر بن عبداللّه أبو زيد _ حفظه اللّه _ ما لفظه: «لكن بلية لا لعًا لها، وفتنة وقّى اللّه شرها حين سرت في عصرنا _ ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء من المنتسبين إلى «السُّنّة»، ودعوى نصرتها، فأتخذوا «التّصنيف» بالتجريح دينًا وديدنًا، فصاروا إلبًا على أقرانهم من «أهل السُّنّة»، وحربًا على رؤوسهم، وعظمائهم، يلحقونهم الأوصاف «المرذولة» ونبزوهم بالألقاب المستشنعة «المهزولة» حتّى الغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخوانهم في «الأعتقاد»، و «السُّنّة» و «اللّم أضر من اليهود والنصارى» و «فلان زنديق»؟؟» [تصنيف



الناس بين الظن واليقين ص ٣٩].

وهذه الصفة المزرية، سمة تلوح على جبين «ربيع بن هَادِي المدخلي» المتلفع بمرط «التَّجهم» و«الإرجاء»، ولقد اُستبان أمره وكفر به طائفته مثل «فالح الحربي»...، زيادة على البضاعة المزجاة في «الجرح والتَّعديل»، مما حمل العلاَّمة «بكر أبو زيد» يفردها بمصنف سمَّاه «التَّأْمِيل لقواعد الجرع والتَّعْدِيل» نصحًا للدين ورفقًا بالأمة حتَّىٰ لا تسلك مسلكه الوخيم والذي هو شبل الشَّانئين.

أما صفة التَّعالم مع خبث «الكبر» و «الحسد»، فلقد اتسم بها فريق «الأثرية» «عَلِي حَسَن حَلَبِي» البائس وبطانته الفاسدة، وأحسن وصف وجدته ينطبق عليه، ما سطّره العلاَّمة «بكر أبو زيد».

يقول العلاَّمة بكر بن عبداللَّه أبو زيد _ حفظه اللَّه _ ما لفظه: «وستزهق بإذن اللَّه: النَّظرة التبريرية الجاثمة بين جوانح الحاملين لنظرية «تعدد الشخصيات في الشخص الواحد» شخصية «التَّعالم» وشخصية «المُلاينة» على حساب الحق.» [التعالم وأثره على الفكر والكتاب ص ٣٥].

ويقول العلاَّمة بكر بن عبداللَّه أبو زيد حفظه اللَّه ما لفظه: «ومنه الاَنتحال: وقد بلغ سوء الحال إلىٰ انتحال كتب ورسائل برمتها، وقد بسطت هذا أشد البسط وللَّه الحمد في «معجم المؤلفات المنحولة» يسر اللَّه إتمامه وطبعه... وأما تغيير أسماء «الكتب» و «تنتيف الكتب» بمعنى: أخذِ بحثٍ من موضوع من «كتاب»، وإفراده بالطبع ويرسم على طرّته تأليف «فلان» دون الإشارة علىٰ «الغلاف» بأنه مستل من «كتاب»

كذا، فهذا «التَّغرير» شيء لا تسأل عنه فقد بلغ فيه العبث مبلغًا جاوز طوره، وآزدحمت عليه ممارسات «المُتَأكلين» وتكسرت منهم النّصال على النّصال من «كتبيين»، و «وراقين»، و «محققين».. في فوضى لا نعلم لها على وجه «الأرض» من رادع، لكن لعل التّنبيه ينفع مَن كان له من نفسه وازع.

ومن التَّعالم: نفخ «الكتاب» بالتَّرف العلمي والتَّطويل الذي ليس فيه من طائل، بل هو كالضرب في حديد بارد، وذلك في أعقاب ثورة الإنتاج الطباعي _ تحت شعار «التَّحقيق» _ ، بحيث يكون الأصل لو وضع في ظرف لوسعه. » [التَّعالم وأثره علىٰ الفكر والكتاب ص ٧٣، ٧٤].

وهذا يظهر جليًا في طرَّاته التي يسوِّد لأجلها «الصفحات»، فلو جمعت كلِّ «طرف» كما قال العلاَّمة «بكر أبو زيد».

فَدَع عَنْكَ اللِّتَابِةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَو سَوَّدْتَ وَجُهْكَ بِالمِدَادِ فلو قال قائل: هلا نصحتم هذا «المغرور» التائه في ظلمات «التَّجَهُم»، الملبس المدلس، الملحد في تركة أئمتنا لعله يرعوي؟! قلت: كثيرًا ما يعلّق هذا الجهمي الجلد في طرَّاته، بقوله: «أنظر كتاب أخينا الكبير المفضال الشَّيخ بكر بن عبداللَّه أبو زيد ...».

فهذا العلاَّمة ـ كما يسميه الجهمي الجلد ـ «الأخ الكبير المفضال» ولاشكَّ في فضله وغزارة علمه، نصحه بالتَّلميح لما ظنَّ بنفسه وذهب يزاحم «الآكابر» لمَّا قرَّبوه وأكرموه وخاض في «مسألة الإيمان» ببضاعة مزجاة، بل يلحد فيها ليمرر بدعته الموهونة، حذَّره برسالة فيها من الدّر



التَّمين، سمها «درء الفتنة عن أهل السُّنَّة».

وكأنه يقول له هذا المفضال: «يا «علي حلبي»! ويا أثري ـ بين المعكوفتين ـ! ألزم حدك، وأعرف قدرك، تثبت قدمك»!!

فلم يبق مع هذا الدَّعي الضال، إلَّا القاعدة المطرَّدة «العمرية» فله أسأل أَن يكون للإسلام دولة في تلك «الدّيار» ويعد له «العراجين» لتطبق فيه هذه «القاعدة الجليلة»، لأنه من أهل الأهواء والبدع الذين لا يرعوون إلَّا بها، لأنَّ الغالب على الخلق ـ خاصة ممَّن كان له هذه «العرَّة» كأثري «الزرقاء» ـ ، لا ينقادون للحق إلَّا بالقهر، نسأل اللَّه السَّلامة من هوى بلغ مبلغ «السويداء».

وقبل أن نختم الكلام عن هذا التَّوجه الضال المنحرف الملحد في تركة «الأئمة» الأعلام، والمتمثل في المدرسة التائهة ـ «المدخلية» و «الحلبية» و «الحنبرية» ـ ، ليلقى بكامله في «الحش»؛ كما قال الإمام

«الشعبي» رَخُلُللهُ، أود التَّعليق علىٰ كلام واهٍ مجملٍ مرفوض بهذا الأسلوب في مجال «العقيدة»، خاصة إذا علمنا أنَّ عمدة هذا «التَّوجُه الضال»، الضرب بمعاول «المجملات» و «المحتملات» في «العقيدة» عمومًا وفي دعامة الدين خصوصًا؛ فلقد اعتمده هذا الضال في طرّته «البُرْهَانِيَة» ليضلل وتعلَّق به فإذا به هو أوهن من خيط «العنكبوت».

يقول ناصر عبدالكريم العقل ما لفظه: «ثامنًا: أنه ليس كل من رمي بالإرجاء فهو «مرجىء»، لاسيما في عصرنا هذا، فإنَّ أصحاب النَّزعة «التَّكفيرية»، وأهل «التشدّد»، سواء ممَّن كانوا علىٰ مذاهب «الخوارج» أو من دونهم ـ من الذين يجهلون قواعد «السَّلف» في «الأسماء» و «الأحكام» ـ وأقول: إنَّ أصحاب هذه «النزعات» صاروا يرمون المخالفين لهم من «العلماء» وطلاب «العلم» بأنهم مرجئة وأكثر ما يكون ذلك من مسائل «الحكم بغير ما أنزل اللَّه»، ومسائل «الولاء والبراء» ونحوها.

وقد يقع بعض المنتسبين للعلم و «السُّنَّة» في شيء من ذلك دون روية، بل من الجدير بالتَّنويه أنَّ بعض طلاب «العلم» الكبار الذين كتبوا في مسائل «التكفير» في هذا العصر رموا بعض المخالفين لهم في التَّوجهات بالإرجاء في مسائل خلافية عند «السَّلف»، ولا تدخل عند التَّحقيق في أصول «الإرجاء». واللَّه أعلم.» [القدرية والمرجئة ص ١٢١].

أقول: هذا الكلام ليس بتحقيق بالغ، بل فيه نزعة تحاملية، غلب عليها «الحب الذي يعمي ويصم»، وذلك أنَّ الكلام «المجمل» مرفوض في مجال «العقيدة»، وهذا الكلام يصب في خانة «المرجئة»

الذين كانوا يلمزون الإمام الجليل «محمد بن عبدالوهاب» وأبنائه نَجْهَهُ الله بالتكفير والتشدّد، لما كان ينهاهم عن «الشرك»، وتحكيم شرع «الرفاقة»، وموالاة «الكفار» و «المشركين»، ثمّ مَن هم طلاب العلم الكبار الذين رموا بعض المخالفين لهم بالإرجاء؟!!

أتريد أن تبرىء «علي حسن حلبي» منه، وهو ينعق لأجله في كل طرَّاته؟! أم تريد أن تبرىء «ربيع بن هادي المدخلي» وهو يدعو إليه بالنَّفس والنَّفيس؟! أم تريد أن تشكك في فتوىٰ «اللَّجنة المَّائمة» لما حرّمت كتب «المرجئة» المبتدعة _ «صيحة ندير»، و«التحدير» و«الحلم بغير ما أنزل الله» و «ضبط الضوابط» _؟!! أم تريد أن تبرىء العلاَّمة «الألباني» رَخُلُلله منه، وهو يسبح في حوضه ويستحم منه ليل نهار؟! فإذا غلب عليك الحب الذي يعمي ويصم، فأرجوك لا تسوّد الصفحات، «وخل المطي وحاديها، وأعط القوس باريها»!!

دَعِ الهَوَى لِأُنَاسِ يُعْرَفُونَ بِهِ قَدْكَابَدُواالمُبَّ مَتَّى لاَنَ أَصْعَبُه

فبالرَّغم ما سوّدت فيه «الصفحات» هو تعاريف مبثوثة في عدة مواطن غير عزيزة، ولم أر أنك أسكت خصمًا، ولا عالجت شبهةً بل من سلك نهج الحق الذي قلَّ ناصره اليوم، لا يتبع «العالم» في زلته ولا يبرئه من كبوته، ولا يؤاخذه على هفوته، ويُنسِبه إلى شنعته، فضلاً على أن ينافح عنه بالباطل!! وهذا نهج سلكه من كان قبلنا، وهم فوقنا في كل «علم» و «ورع» يَجْهَمُ للهُ.

يقول المُحدّث المُؤرّخ الذَّهبي رَخَلَللهُ في ترجمة كبير المفسرين «قتادة بن دعامة السّدوسي» ما لفظه: «ثمَّ إنَّ الكبير من أئمة «العلم»

إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، وأتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه وأتباعه، يغفر له زلله، ولا نضلّله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم! ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو التّوبة من ذلك.» [سير أعلام النبلاء ٦/ ٩١].

فأين منزلة العلاّمة «الألباني» وَخَلَسُهُ من منزلة «قتادة» كبير المفسرين؟! فنحن نحب «الألباني»، ونتقرب بحبه إلى المولى سُبَحَنه، وتَعَكَى فضلاً على أن لا ننسى فضله في خدمة «السُّنَة»، خاصة علم «الحديث»، كما لا يجوز لنا غض الطرف عما هو يسبح فيه، بل غاص فيه إلى القعر _ بدعة «الإرجاء» _ ، ولقد قلنا إنه لم يكن في «مسألة الإيمان»، على أساس متين، فنحن نعلم الحق ونرحم الخلق ونقول فيهم بالحق، نبتغى في ذلك كلّه منازل «الأبرار».

فالله أسأل أن يجعل ما كتبت ذخرًا لي يوم لا ينفع «مال» ولا «بنون» إلا مَن أتى الله بقلب سليم، كما أنصح _ لمَن أراد أن يرد عليّ _ أن يتجنب «الهوى» وليبطل ما رقمته بـ«الحجة» و«البرهان». وسيجدني بعد ذلك _ إن شاء اللّه _ ماسكًا أنفي وقائلاً: «رغم أنفي للحق! رغم أنفي للحق! رغم أنفي للحق!»، أما إن ردّ بالطرّة «البائرة» _ السّب والتّشفيه والكّذب الصراح والأقوال «الفاجرة» فأقول له:

وَمَنْ يَكَنْ ذَا فَم مُرِّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرًا بِهِ المَاء الزُّلالا كما لا يفوتني أن أشكر كلّ قارىء مُنصف، تمتَّع بهذا «السفر» النَّفيس وخضع لحُججه ولم يلحد فيها، ولم يحجُبه عن الألتزام به حبّ «الرّجال» على حساب «العقيدة» و «المنهج» السَّليم، أن لا يبخل



علينا من خالص دعائه. كيف ولما يدعو لنا يُقيّض له «المَلك» يقول له: ولك بالمثل ولك بالمثل؟!

اللَّهم آجعل عملي هذا صالحًا، ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد منه شيئًا أبدًا، وسبحانك اللَّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا «محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وكتب أبو عُزَير عبدالإله يوسف اليوبي الحسني الجزائري يوم ٢٠ رجب ١٤٢٦ه الموافق لـ ٢٥ أغسطس ٢٠٠٥م أورهوس ـ الدنمارك ـ

تَبْدِيعُ د. «صالح الفَوْزَان» عُضو «اللَّجنة الدَّائمة» «لأبو رحيّم»

مِرِّهُ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنُ لَالْفَكِّ لَالْمُكِلِّ لَلْكُمِّ لَلْكُمْ الْمُؤْمِدُ لَكُمْ الْمِنْ لَلْمُ الْمُؤْمِدُ الْمِنْ لَلْمُؤْمِدُ الْمِنْ لَلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمِنْ لَلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنُ لِلللْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنُ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِنِ لِللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ للْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ

اقوال خوي العنوازن

ۗ فِحْتُ أَنَّ أَنَّكُا لاَ الْجُوَّارِحَ دَاحِنَاة فِي مُسَيِّبَ كَالِإِيَّاتَ

(وَفَيْه بِيُانِ أَنَّ الأُعْمَالُ حُبِرُّيُمْتُهُ جَعَيْفَهُ الْمِعِيَانِ وَلِيسَت شَرَّطاً فِيسُّ كَالُه)

رَاجِعَت ُ فضّيكَة الشَّيْخ العَلَّامَة صَالِح بِنْ فُوزَان الفَوزَانَ حَفِظ هُ اللهِ

ڪىتبەڭ و/جومكم برانجبر لالتىكى لاستا<u>ھى</u> خامقة بوليام محدّرة بىلىدة بىقى بىلىدى بالقضائم

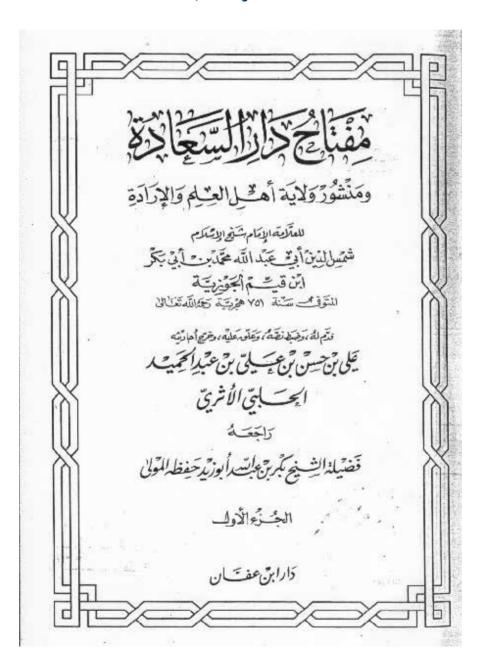


بلادهم التي يسكنونها (١١)» (٢).

(١) المرجع السابق ٣/ ١٤٥١.

(٢) ومثله صاحب كتاب احقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان»، فإنه وإن أصاب في رده على مخالفه في كتابه في هذه المسألة، إلا أنه جعل المردود عليه في صف، وعلماءنا كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ ابن عثيمين وأمثالهما مع محمد قطب في صف واحد في باب الإيمان والتكفير، فكان كمن يجاول أن يجمع بين الضب والنون. ولذا تراه يدافع عن محمد قطب ويوجه كلامه وكأنه موافق لأهل السنة في هذا الباب تحت عنوان يعقده بعنوان اموقف هؤلاء من فتاوي كبار العلماء ومفكري ودعاة هذه الأمة في مسألة الحكم»، ثم يشيد بمن تأثروا بمنهج الذي يدافع عنه ويجعل قولهم فاصلاً في الحكم في المسألة فيقول ص٣٣: "بل هناك قولان لعالمين فاضلين من أهل السنة ويمثلان السلفية الشرعية لا السلفية الرسمية أحدهما. فيذكر فيها صاحب الكتاب الآنف الذكر في ظاهرة الإرجاء. سلسلة غريبة مريبة يشيد لاحقها بسابقها؛ فالأول يجعل معظمه سيد قطب إماماً يقرنه بشيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، والثاني يجعل المُشيد بسيد قطب عالماً فاضلاً من أهل السنة ويمثل السلفية الشرعية لا السلفية الرسمية. وأترك بيان مراده بالسلفية الرسمية لفهم القارِىء الأريب. ولقد عرضت هذا الكلام،وشبهه على شيخنا صالح الفوزان ﴿ حفظه الله فقال: «نحن لا ترضى طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاءً، أي: لا نرضى بطريق المردود عليهم في مسألة الإيمان، ولا بطريق من يرد عليهم على طريقة سيد قطب وأخيه وغيرهما من منظري جماعة الإخوان المسلمين ممن يصيدون في الماء العكر.

أصول وثائق المُبتدعة طائفة «المُرجئة الجُدُد»



ومنشور ولاية أهل الغلم والإرادة

حكيمًا ﴾ قال : قبلَ الموت .

وقال ابن عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهُما : ذَنْبُ المؤمنِ جَهلٌ منه (١٠) .

قال فتادَة : أَجْمَع أَصحابُ رسول اللَّه عَلَيْكُمْ أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ عُصِيَ اللَّهُ بِه فهو جهالَةً .

وقال السُّدُّيُّ : كلُّ مَن عَصَى اللَّهَ فهو جاهلٌ .

قالوا : ويدُلُّ على صحَّةِ هذا أنَّ مع كمالِ العلم لا تَصدُرُ المعصيةُ من العَبدِ ؛ فإنَّهُ لو رأى صَبيًا يتطلَّعُ عليهِ من كُوَّةٍ لم تَتَحرُكُ جوارِحُهُ لمواقعةِ الفاحشة ، فكيفَ يقعُ منه حالَ كمالِ العلم بنظرِ اللهِ إليه ، ورؤيتهِ له ، وعقابه على الدُّنبِ، وتحريجه له، وسوءِ عاقبته ؟! فلا بدُّ من غفلةِ القلبِ عن هذا العلم وغَيتهِ عنه، فحبته يكونُ وقوعُهُ في المعصية صادرًا عن جهلٍ وغفلةٍ ونسيانٍ، مصادرًا عن جهلٍ وغفلةٍ

جهل بحقيقةِ الأسبابِ الصَّارَفَةِ عنه .

وجهلٍ بحقيقةِ المفسّدَةِ المُترثّبَةِ عليه .

وكلُّ واحدِ من الجهلينِ تحتهُ جهالاتٌ كثيرةٌ؛ فما عُصِيَ اللَّهُ إِلَّا بالجهل؛ وما أُطيعَ إِلَّا بالعلم .

فهذا ما احتجَّتْ به هذه الطَّائفَةُ .

وقالت الطَّائقةُ الأخرى : العلمُ لا يستلزمُ الهدايّة، وكثيرًا ما يكونُ الضَّلالُ عن عمدِ وعلم لا يشُكُّ صاحبُهُ فيه، بل يُؤثِرُ الضَّلالَ والكُفرَ وهو عالمٌ بقبحهِ ومُفسدتهِ .

⁽ ١) رواء العلمري في ۽ تفسيره ۽ (٤ / ٢٩٩) بنحوه . وَأَثَوَا قَتَادَةُ وَالشَّدِّي فِيه .

٣٧٧ _____ هفتاح دار الشُعادة

تَعَالُوا : وهذا شيخُ الصَّلالِ، وداعي الكُفرِ، وإمامُ الفَجَرَة، إبليسُ عدوُ اللَّهِ عَلَمَ أَمَرَ اللَّهِ له بالشجود لآدمَ، ولم يشكُ فيه، فخالفَهُ وعانَدَ الأَمرَ وباءَ بلعنة اللَّهِ وعذا به الدَّاتِم ، مع علمهِ بذلك ومعرفتهِ به، وأقسمَ له بعرُّته أنَّهُ يُغوي خَلقَهُ أَجمَعين إلَّا عبادَهُ منهم المُخلَصين (١)، فكانَ غَيرَ شاكُ في اللَّه، وفي وحدانيته وفي البعثِ والنَّارِ ، ومع ذلكَ اختارَ الخُلودَ في النَّارِ ، وفي الجنَّة والنَّارِ ، ومع ذلكَ اختارَ الخُلودَ في النَّارِ ، واحتمالَ لعنةِ الله وغضبه وطرده من سمائه وجنتُهِ ، عن علم بذلكَ ومعرفة لم تحصل لكثيرٍ من النَّاسِ ، ولهذا : ﴿ قال ربَّ فَأَنْظِرْنِ إِلَى يَومِ يُبعَثُونَ ﴾ وهذا اعترافِ منه بالبعثِ وإقرارٌ به ، وقد عَلِمَ قَسَمَ ريَّهِ ليملأنَّ جهنَّمَ منه ومن أتباعِه (١٠) فكانَ كفرُهُ كُفرَ عنادِ محضِ لا كفرَ جَهل وقال اللَّهُ تعالى إخبارًا عن قومٍ نُمودَ : ﴿ وأَمّا نَمودَ فَهَديناهُم فاستَخبُوا الحق وقال اللَّهُ تعالى إخبارًا عن قومٍ نُمودَ : ﴿ وأَمّا نَمودَ فَهَديناهُم فاستَخبُوا الحق وقال المَّه على الهُدى ﴾ [فصل : ١٧]، يعني : بيئنًا لهم وعرفناهُم فعرفوا الحق الخمى على الهُدى ﴾ [فصل : ١٧]، يعني : بيئنًا لهم وعرفناهُم فعرفوا الحق

وتيقَّتُوهُ؛ وآثَرُوا العَمى عليهِ، فكانَّ كفرُ هؤلاء عن جهلِ .
وقال تعالى حاكيًا عن موسى أَنَّهُ قال لفرعون : ﴿ لَقَد عَلِمتَ مَا أَنزَلَ
هؤلاءِ إلَّا ربُّ الشّمواتِ والأرضِ بَصائرَ وإنِّي لأَظُنَّكَ يا فِرعُونُ مَثبُورًا ﴾
[الإسراء: ١٠٢]، أي : هالكًا على قراءَة من فتَحَ التَّاء وهي قراءَةُ الجمهور (٣)،

وضقها الكِسائيُ وحدَهُ، وقراءَةُ الجمهور أحسَنُ وأوضَح وأفخَمُ معنَى، وبها

تَقْوَمُ الدَّلالة ويتمُّ الإلزامُ ويتحقَّقُ كُفُو فرعَونَ وعنادُهُ .

⁽١) كما في سورة الحيثجر : ٤٠ .

⁽ ۲) كما في سورة ص : ۸۵ .

⁽٣) في ﴿ عَلِمت ﴾ .

وانظر ۽ مُحجة القراءات ٥ (ص ٤١١) لابن زنجلة .

ويَشْهَدُ له قولُهُ تعالى إخبارًا عنه وعَن قومهِ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُم آياتُنا مُبْصِرَةٌ قالوا هذا سِحرٌ مُبِينٌ وجَحَدوا بِها واستَيقَتُها أَنفُسُهُم ظُلمَا وعُلُوًا فانظُر لا المنظر: ١٠٤٤]، فأخبَرَ سبحانهُ أَنَّ تكذيبُهم كَانَ عاقِبَةُ المُفسدين ﴾ [التحل: ١٤٤٤]، فأخبَرَ سبحانهُ أَنَّ تكذيبُهم وكُفْرَهم كانَ عن يقينِ - وهو أقوى العلم - ظُلمًا وعُلُوًا لا جهلًا .

وقال تعالى لرسوله : ﴿ قَد نَعلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يقولونَ فَإِنَّهُم لا يُكذَّبُونَكَ ولكنَّ الظَّالَمِينَ بآياتِ اللهِ يَجحَدون ﴾ [الأنعام : ٣٣]، يعني : أنَّهُم قَد عَرَفُوا صِدقَكَ وأنَّكَ غَيْرُ كاذبٍ فيما تَقُولُ، ولكنْ عاندوا وجَحدوا بالمعرفة .

قالهُ ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهُما والمفسّرون .(١>

قال فتادَةُ : يعلمونَ ٱنَّكَ رسولُ اللَّه ولكنْ يَجحُدون .

قال تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَنَتُهَا أَنْفُسُهُم ظُلَمَا وَعُلُوًا ﴾، وقال تعالى : ﴿ يَا أَهِلَ الكتابِ لِمَ تَكَفُرُونَ بَآيَاتِ اللهِ وَأَنتُم تَشْهَدُونَ يَا أَهِلَ الكتابِ لِمَ تَكفُرُونَ بَآيَاتِ اللهِ وَأَنتُم تَطلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠ - لِمَ تَلْيِسُونَ الحقُ بِالبَاطِلِ وَتَكتُمُونَ الحقُ وَأَنتُم تَعلَمُونَ بَصَحْتُهِ، وَأَنَّهُ الحقُ، ٤٧١]؛ يعني : تَكفُرُونَ بِالقُرآنِ وَبَمَن جَاءَ بِهِ وَأَنتُم تَشْهَدُونَ بِصَحْتُهِ، وَأَنَّهُ الحقُ، وَفُكُمْ كُمْ عُنادٍ وَجُحودٍ عَن علم وشهودٍ، لا عَن جهلٍ وَخَفاءٍ.

⁽١) لظر (حامع البيان ، (٥ / ١٨١) و (الدر المثنور ، (٣ / ٢٦٤) .

۲۲۶ حار الشُعادة

[البقرة : ١٤٩]، ذكر هذه المعرِفَة عَن أهلِ الكتابِ في القِبلَةِ كما في سورَة البَقرة (١)، وفي التُوجِدِ كفولهِ في الأنعام [١٩ - ٢٠] : ﴿ أَيُنْكُم لَتَشْهَدُونَ النَّهِ اللهِ اللهِ أَخْرى قل لا أشهَدُ قل إنَّما هو إله واحدٌ وإنَّني بريءُ ممَّا تُشركونَ الَّذِينَ النِيناهُم الكتاب يَعرِفُونَهُ كما يَعرِفُونَ أَبناءهُم ﴾ .

وَفِي الكتابِ أَنَّهُ مُنزَّلٌ من عندِ اللَّهِ ، لقُولهِ تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعَلَمُونَ آتُنَهُ مُنزَّلٌ من رَبِّكَ بالحَقُّ ﴾ [الأنعام : ١١٤] .

وقال تعالى : ﴿ كَيْفَ تَهْدَي الله قَوْمَا كَفَرُوا يَعَدَ إِيمَانِهِم وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُم البَيْنَاتُ وَالله لا تَهْدِي القَوْمَ الظَّالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٨٦]، قال ابن عبّاس رضي الله عنهُما : هم قُرَيظَةُ والنَّضيرُ ومَن دانَ بدينهِم ، كَفَرُوا بالنَّبِي عَيِّظَةً بَعَدَ أَن كَانُوا قِبلَ مَبَعَثِهِ مؤمنينَ بهِ وَشَهِدُوا لَهُ بالنَّبُوة، وإنَّما كَفَرُوا بَعْيًا وحَسَدًا .(١)

مع قالَ الزِّجَائِج : أعلَمَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ أَنَّهُ لا جهةَ لهدايَتهِم، لأَنَّهُم قَد استَحَقُوا أَنَّهُ لا جهةَ لهدايَتهِم، لأَنَّهُم قَد استَحَقُوا أَنَّهُ لا يَضِلُوا بكُفرهم؛ لأَنَّهُم كَفَروا بعد البيّناتِ، ومعنى (كيفَ يَهديهِم) أي : أَنَّهُ لا يَهديهِم؛ لأَنَّ القومَ عَرَفوا الحقُّ وَشهدوا به وتيقّنوهُ، وكفّروا عمدًا، فَمِن أَينَ تأتيهِم الهدايّةُ؟! فإنَّ الذي تُرقَجلى هدايتُهُ مَن كانَ ضالًّا ولا يَدري فَين أَنَّهُ صَالٌ، بل يظُنُّ أَنَّهُ على هُدًى، فإذا عَرَفَ الهُدى اهتَدى، وأَمَّا مَن عَرْفَ الحقَ وتيقَنَهُ وشهدَ بهِ قائبهُ ، ثمُ اختارَ الكُفرَ والضّلالَ عليه ، فكيف يَهدي اللَّهُ الحقَ وتيقَنَهُ وشهدَ بهِ قائبهُ ، ثمُ اختارَ الكُفرَ والضَّلالَ عليه ، فكيفَ يَهدي اللَّهُ

مثلَ هذا ؟!

[.] ١٤٣ : تيا (١)

⁽ ٢) قارن بـ ، الدر المنور ، (٢ / ٢٥٨) .

ومنشور ولاية أَمَل العَلَم والإرادة ________ ٢٢٥

وقال تعالى عن اليهود: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَّةُ اللَّهِ عَلَى الكَافُرِينَ ﴾ ، ثمّ قال : ﴿ بِنْسَمَا اشتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَكَفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغَيّا أَن يُنزَّلَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مِن يشاءُ مِن عبادهِ ﴾ [البقرة : ٨٩- ٨]، قال ابنُ عبَّاس رضي اللهُ عنهما أَنَّ لَم بَكُن كُفُرُهم شَكًا ولا اشتباهًا ، ولكنْ بَغيًا منهم حيثُ صارَت النُّوَّةُ في ولدِ إسماعيل . (١)

ثمَّ قال بعد ذلكَ : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُم رَسُولٌ مِن عَندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعُهُم نَبَذَ فريقٌ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الكتابُ كتابَ اللهِ وراءَ ظُهورِهِم كَانْهُم لا يَعلَمُون ﴾ [البقرة : ١٠١]، فلمّا شبَّهُهُم في فعلهِم هذا بمن لا يَعلَمُ دلَّ على أَنَّهم نَبذُوهُ عن علم كفعلٍ مَن لا يَعلمُ ، تقولُ إذا خاطَبتَ من عصاكَ عَمدًا : كأنَّكَ لم تَعلم ما فَعَلتَ، أو : كأنَّكَ لم تَعلم بِنَهْيي إيَّاكَ .

ومنه - على أخدِ القَولينِ - قولُه تعالى : ﴿ فإنْ تَوَلُّوا فإنَّما عَلَيكَ البلاغُ المُلاغُ المُمين يَعرفونَ نعمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكرونَها وأكثرهُم الكافرون ﴾ [النحل: ٨٢] ، قال السُّدُى : يعنى مُحمَّدًا عَلَيْهُ .

واختارَهُ الزُّجَامِ، فقال : يَعرفونَ أَنَّ أَمرَ محمَّد عَلِيَّ حَقَّ ثُمَّ يُنكرونَ ذلكَ، وأوَّلُ الآية يشهدُ لهذا القول .

وقال تعالى : ﴿ وَاقُلُ عَلَيهِم نَباً الَّذِي آتَيناهُ آياتِنا فَانسَلَخَ مَنها فَاتَبَعَهُ الشَيطانُ فَكَانَ مِن الغاوين ولو شئنا لَرَفعناهُ بها ولكنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرضِ واتَّبَعَ هواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثل الكلبِ ﴾ [الأعراف : ١٧٥ - ١٧٦] .

قالوا : فَهَلَ بَعَدُ هَذَهُ الآتِةِ بِيانٌ ؟ فإنَّ هَذَا آتَاهُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَانسَلَخَ مَنهَا وآثَرَ

⁽ ١) أَنْفُر (الدر المثور ٥ (١ / ٢١٧) .

٣٧٠ كار الشَّفادة

الصُّلالَ والغيُّ !

وقصَّتُهُ معروفَةً(١)، حتى قيلَ : إنَّهُ كَانَ أُوتِيَ الاسمَ الأَعظَمِ لِـ وَمِعَ هَذَا فَلَمِ يَنفَعُهُ عِلمُهُ وَكَانَ مِنَ الغاوين، قلو استلزَمَ العلمُ والمعرفَةُ البهدايَةَ لاستلزمَهُ في حقُ هذا !!

وقال الله تعالى : ﴿ وعادًا وثمود وقد تَنبِّنَ لَكُم مِن مساكِنهِم وزَنَّنَ لَهُم الشيطانُ أعمالَهُم فصدٌهُم عن السَّبيلِ وكانوا مُستَبصرين ﴾ [العنكبوت : ٢٨]؛ وهذا يدُلُ على أنَّ قولَهم : ﴿ يا هودُ ما جثَنّا بِبَيِّنَةٍ وما نَحنُ بِتَارِكِي المهتنا عن قولكَ وما نحنُ لكَ بمؤمنين ﴾ [هود : ٣٥]، إمَّا بهتُ منهم ويُحودُ، وإمَّا نفيٌ لآباتِ الاقتراح (٢٠) والعَنَتِ ، ولا يجبُ الإنبانُ بها .

وقد وَصَفَ سبحانهُ ثمودَ بَأَنَّهَا كَفَرَت عَنْ عَلَمْ وَبَصِيرَةِ بِالْحَقِّ ؛ ولهذا قال : ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ [الإسراء : ٥٩] ، يعني : يئتةً مضيئةً ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء : ١٢] أي : مُضيئةً ، وحقيقةُ اللَّمْظِ أَنَّهَا تجعلُ مَن رآها مُبْصِرًا ، فهي توجبُ له البَصَر

(۱) ذَكَرت كتبُ النفسير أنَّه بَلْعام بن باعوراء، كما في ٥ أسباب النزول ٥ (ص ٢٦١)
 للواحدي ، و ٥ تفسير ابن كثير ٥ (٢ / ٢٦٧) و ٥ البداية والنهاية ٥ (١ / ٣٢٣) !
 وَذَكَرَتُ بِعَمْمَهَا - أَيْضًا - أَنَّ المُردَّ في الآيات هو أُميّة بن أبي الصنت !!

وَلَكُنَّ قَالَ الْإِمَّامُ ابنِ جَرِيرِ الطَّيرِي فِي } تَفْسِيرِه ﴾ (١٣ / ٢٥٩) : ٥ والصوابُ من القول في ذلك أن يقال : إنَّ اللَّهُ تعالى ذِكْرُه أمر نبيّه أن يتلو على قومه يجيرَ رجلٍ كان صالحاً آتاه اللَّه مُحْجَجه وأدلَيْه، وهي ﴿ الآيات ﴾ ... وجائزُ أن يكون ؛ أميّة ﴾ ، ولا خبرَ بأيُّ الرجلين المعنيّ – يوجبُ الحجة، ولا في العقل دلالةً على أيُّ ذلك المعنى به من أيَّ، فالصواب أن يُقال فيه ما قال للَّهُ ، ولَقِرُّ بظاهر التنزيل، على ما جاء به الوحيُّ من اللَّه ﴾ .

(٣) لعلَّه بُريدُ ما اقترحوه على رُسُلهم تعثُّثُ واستكبارًا ، لا يَقْبُول.رسائتهم ، والاستجابة لدعوتهم ، والله أعلم .

ومنشور ولاية أُمل الخلم والإرادة

فَتَبَصَّرُهُ، أي : تجعَلُهُ ذَا بَصَرِ فهيَ مُوضِحةً مبيئَةً، يُقالُ : بَصُرَ به إذا رآهُ (١٠ كقولهِ تعالى : ﴿ فَيَصْرَت به عَن نجنُبٍ ﴾ [القصَص : ١١] ، وقوله : ﴿ بَصْرَتُ بِما لم يَبِصُرُوا بهِ ﴾ [طه : ٩٦] .

وأمَّا أبصَرَهُ فله معتيان :

أحدهما : جعلهُ باصرًا بالشيءِ، أي: ذا يَصَرِ بهِ، كَآيَةِ النَّهارِ وآيَةِ ثمودَ . والثَّاني : بمعنى رآة؛ كقولكَ : أبصَرْتُ زَيدًا، وفي حديثِ أبي شُرَيح العَدَويُّ (٢) : أُحدُّتُكَ قولًا قال بهِ رسولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ يومَ الفَنحِ ، فَسَمِعَتُهُ أُذُنايَ وَرَعاهُ قَلبي وأبصَرْتهُ عَينايَ حينَ تكلَّم به (٣).

ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُم حَتَى حَيْنِ وَالْبَصْرُهُم فَسُوفَ يُبَصِرُونَ ﴾ [الصافات : ١٧٤ - ١٧٥]، قبل : المعنى : أبصِرُهُم وما يُقضَىٰ عليهم من الأسرِ والقَتْلِ والعَدَابِ في الآخرَةِ، فَسَوفَ يُبصرونَكَ وما يُقضَىٰ لكَ مِنَ النَّصِرِ والتَّالِيدِ وحُسنِ العاقِبَةِ، والمُرادُ تَقريبُ المُبصَرِ من المخاطَب حتى كانَّهُ نُصْبُ عَنِيهِ وَرَأْيُ نَاظِرَيهِ .

والمقصود أنَّ الآية أوجَبَتْ لهم البَصيرة؛ فآثروا الصَّلالَ والكُفرَ عن علم ويَقينِ، ولهذا - واللَّهُ أعلَم - ذكرَ قصَّتهُم من بينِ قَصَصِ سائرِ الأُمْمِ في سورة ﴿ والشمسِ وصَحاها ﴾ لأنَّهُ ذَكرَ فيها انقسامَ النَّفوسِ إلى الزَّكِيَّةِ الرَّاشدَةِ المُهتَديّة، وإلى الفاجرةِ الصَّالَةِ الغاوِيَةِ ، وذكرَ فيها الأصلين القَدَرَ والشرعُ ، فقالَ : ﴿ فَالهَمَها فُجورَها وَتَقواها ﴾ [الشمس : ٨]، فهذا قَدَرُهُ وقضاؤه، ثمَّ

⁽١) و القاموس المحيط ٥ (ص ٤٤٨) .

 ⁽٢) واسئه تحويد بن تحمرو، انظر و الاستخلى في الكُنى ٥ (١ / ٣٣٧) لابن عبد البر
 و ﴿ المنتقى ١ (٣٠٢٠) و ﴿ التجريد ٤ (٢ / ١٧٧) ، كلاهما للذهبيع .

⁽٣) رواه البخاري (١٠٤ و ١٨٢٧ و ٤٢٩٥) ومسلم (١٣٥٤) .

٣٢٨ حار السُّغادة

قِالَ : ﴿ قَدَ أَفَلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدَ خَابَ مَن دَشَاهَا ﴾ فهذا أَمْرُهُ وديئَهُ، وثمودُ هَدَاهُم فَاسْتَحَبُوا العَمَى على النهدى، فَذَكَرَ فِصَّتَهُم لِيُنِنَ سُوءَ عَاقِبَةِ مِن آثَرَ الفُجورَ على التَّقوى، والتَّدسيَةَ على التَّرَكيةِ، واللَّهُ أَعَلَم بمَا أَرادَ .

قالوا : وَيَكفي في هذا إحبارُهُ تعالى عن الكفّارِ أَنْهُم يقولونَ بعدَ ما عايَنوا الغذاب، وَوَرَدوا القيامَة، ورأوا ما أخبَرَت به الرُسُلُ : ﴿ يَا لَيْنَنَا نُرَدُّ وَلا نُكذَّبَ بَايَاتٍ رَبّنا ونكونَ من المؤمنين بل بَدا لهُم ما كانوا يُخفونَ من قبلُ ولَو رُدُّوا لعادوا لِمَا نَهوا عنه وَإِنهُم لكاذبونَ ﴾ [الأنعام : ٢٧ - ٢٨]، فأيُ علم أبينُ من علمٍ فن وَرَدَ القبامَة، وَرأَى ما فيها، وذاقَ عَذابَ الآخرَة، ثمَّ لو رُدَّ إلى الدُّنيا لاختارَ الضَّلالَ على الهُدى، ولم يَنفغهُ ما قد عايَنهُ ورآهُ ؟!

وقال الله تعالى : ﴿ وَلُو أَنَّنَا نَزُلْنَا إِلَيْهِم الْمَلَائِكَةَ وَكُلَّمَهُم الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عليهم كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمَنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُم يَجَهَلُون ﴾ عليهم كُلُّ شيءٍ فَيانًا، ونكليم الموتى لهم، وشهادتِهم للرسول بالصُّدقِ، وحَشْرٍ كُلُّ شيءٍ في الدُّنيا عليهم - من بيانٍ وإيضاحِ للحقِّ وهُدَى ؟! ومع هذا فلا يؤمنونَ ولا يَنفادونَ للحقُ ولا يُصَدِّقُونَ الرَّسُولَ .

كُوْمَنْ نَظْرَ فِي سيرَةِ رسول اللَّهِ عَلِيْكُ مَعْ فومهِ، ومَعْ البَهُودِ، عَلِمْ أَنَّهُم كَانُوا اللَّهِ عَلِيْمُ أَنَّهُم كَانُوا اللَّهِ، ولكن جازِمينَ بصِدفهِ عَلِيْكُمْ؛ لا يَشْكُونَ أَنَّهُ صادقٌ في قولهِ : إِنَّهُ رسولُ اللَّهِ، ولكنِ

اختاروا الضَّلالَ والكُفرَ على الإيمانِ .

قال المِسْوَرُ بن مُخْرَمَة رضيَ اللَّهُ عنهُ لأبي جَهلٍ - وكانَ خالَهُ - : أيْ خالُ ! هَل كُنتُم تَتُهمونَ محمّدًا بالكذبِ قبلَ أن يقولَ مقالَتُهُ التي قالها ؟! قال ومنشور والية أَعل الخلم والإراحة __________ ٣٢٩

أبو جَهل - لعنهُ اللَّهُ تعالى - : يا ابنَ أَخي واللَّهِ لقَد كَانَ محقدٌ فينا - وهو شابٌ - يُدعى الأمين؛ ما جَرُنُها عليه كذبًا قَطُ، فلمَّا وخَطَهُ الشيبُ لم يكُن ليَكِذِبَ على اللَّهِ ! قال : يا خالُ قَلِمَ لا تَتَجِعُونهُ ؟ قال : يا ابن أخي تنازَعْنا نحنُ وبنو هاشم الشرَف، فأطعموا وأطعمنا، وستقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلمَّا تَجاثَينا على الرَّكِ وكنًا كفرسي رهانِ قانوا : منَّا نبيُّ ، فمتى نُدرِكُ هذه ؟ (١)

وهذا أُميَّةُ بن أبي الصَّلت كان ينتظرهُ يومَّا يبومٍ وَعِلمُهُ عندهُ قبلَ مبعثهِ، وقصَّنهُ مع أبي سفيانَ لمَّا سافَرا معًا معروفةٌ، وإخبارهُ برسولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ، ثمَّ لما تيقَّنهُ وعَرَفَ صِدقَهُ قال : لا أُومنُ بنبيٌ من غير ثَقيفِ أبدًا(٢)!!

وهذا هِرَقُلُ(") تِيقِّنَ أَنَّهُ رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ، ولم يَشُكُّ فيه، وآثَرَ الصُّلالَ والكُفرَ استيقاءً لمُلكهِ .

ولمَّنَا سَالُهُ اليَهُودُ عَنِ التَّسْعِ آياتِ البَيِّنَاتِ ؟ فَأَخْبَرَهُم بَهَا، قَبُلُوا يَدَهُ، وقالوا : نَشْهَدُ أَثَّكَ نَبِيِّ، قال : فما يمنعكُم أَن تَتُبعُونِي ؟ قالوا : إِنَّ داودَ عليه السَّلام دعا أَن لا يزالَ في ذُرُيِّتِهِ نِبِيِّ، وإِنَّا نَحْشَى إِنِ اتَّبعناكَ أَنْ تَقْتَلْنَا يَهُودُّ (⁴⁾ ا

⁽١) انظر ؛ البداية والنهاية ، (٣/ ٦٥).

⁽ ٢) انظر د البداية والنهاية ١ (٢ / ٢٢٢) .

⁽٣) وقصَّتُه في ٥ صحيح البخاري ٥ (رقم: ٧) و ٥ صحيح مسلم ٥ (١٧٧٣) .

⁽ ٤) رواه – مطؤلاً - الترمذي (٢٧٣٣) ، وابن منجه (٣٧٠٥) ، والنسائي (٧ / ١١١) ، وأحمد (٤ / ٢٣٩) ، والطيالسي (٢٢٤٢) ، والحاكم (١ / ٣٠) -

وهو حديثٌ ضعيفٌ ؛ أورده ابن كثير في 1 تفسيره 1 (٣ / ٦٧) وقال : 3 ... هو حديثٌ مُشكِل ؛ وعبدالله بن سَلِمة في حفظِه شيءٌ ، وقد تكلَّموا فيه ٤ .

وانظر أ جامع البيان ؛ (١٥ / ١١٤) ، و ؛ الدر المنثور ، (٤ / ٢٠٤) .

۳۳ مفتاح دار السُفادة

فهؤلاء قد تحقّقوا تُبُوتَهُ، وشهدوا له بها ، ومع هذا فآثروا الكفر والضّلالَ،
 ولم يَصيروا مسلمين بهذه الشهادة :

فقيلَ : لا يُصيرُ الكافرُ مسلما بمجرُّد شهادةِ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حتى يَشهَدُ للَّهِ بالوَحدانيَّة .

وقيلَ : يصيرُ بذلكَ مسلمًا .

وقيلَ : إنَّ كَانَ كُفرهُ بِتَكَذَيْبِ الرَّسُولِ - كَالْيَهُودِ - صَارَ مُسَلَمًا بَذَلْك، وإنَّ كَانَ كَفْرهُ بِالشَّرِكِ مَعَ ذَلْكَ، لَم يَصِر مسلمًا إلَّا بشهادَةِ بالتُّوحِيد كالنَّصَارى والمُشْرِكِين .

وهذه الأقوالُ الثَّلاثةُ في مَذْهَبِ الإمام أحمدُ وغيرهِ.

وعلى هذا فإنَّما لم يُحكِّم لهولاء اليَهُودِ - الذينَ شهدوا له بالرُسالَةِ - بِحُكِمِ الإسلامِ؛ لأنَّ مجرَّدَ الإقرارِ والإخبارِ بصحْةِ رسالتهِ لا يُوجبُ الإسلامُ؛ إلَّا أَن يلتزمَ طاعَتَهُ ومُتابِعتَهُ، وإلَّا فلو قالَ : أَنَا أَعلمُ أَنَّهُ نَبِيَّ، ولكنَّ لا أَتَّبِعهُ، ولا أَدينُ بدينهِ ! كانَ من أَكفَرِ الكَفَارِ، كحالِ هؤلاء المذكورين وغيرهم، وهذا متَّققٌ عليه بين الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ وأَسُقَةِ السَّنَةِ، أَنَّ الإيمانَ لا يُكفي فيه قولَ اللسانِ بمجرَّده، ولا معرقةُ القلبِ مع ذلكَ، بل لا بدَّ فيه من عَمَلِ القلبِ - وهو حبُهُ للَّهِ ورسولهِ وانقبادُهُ لدينه لِوالتزامُهُ طاعَتْهُ ومتابِعةً رسولهِ -، وهذا خلافُ من زَعَمَ القلبِ الإيرَامُهُ طاعَتْهُ ومتابِعةً رسولهِ -، وهذا خلافُ من زَعَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وفيما تَقدَّم كفايَةٌ في إبطالِ هذه المقالَةِ ، ومَن قالَ : إنَّ الإيمان هو مُجرُّدُ اعتقادِ صدقِ الرَّسول فيما جاءَ به ، وإنَّ لم (يلتزم مُتابِعتُهُ)، وعاداهُ وأبغضهُ وقائلهُ !! لَزَمَهُ أَن يكونَ هؤلاء كلَّهم مؤمنين !

وهذا إلزامٌ لا مُحيدُ عنه، ولهذا اضطربَ هؤلاء في الجوابِ عن ذلكَ لشا ورَدُ عليهم، وأجابوهُم بما يُستحي العاقلُ من قولهِ، كقول بعضهم : إنَّ إبليسَ كانَ مُستهزئًا ولم يكُن يُقِرُ بوجودِ اللَّهِ، ولا بأنَّ اللَّه ربُّهُ وخالقُهُ، ولم يكُن يَعرف ذلك، وكذلك فرعونُ وقومه لم يكونوا يعرفونَ صحَّة نبوَّةٍ موسى، ولا يَعتقدونَ وجودَ الصَّانِم !

وهذه فَضائحُ نعوذُ باللَّهِ من الوقوع في أمثالها، ونُصرة المقالات وتقليدُ أربابها يحملُ على أكثر مِن هذا، ونعوذُ باللَّه من الخذلان .

قالوا : وقد بيُّنَ القرآنُ أنَّ الكُفرَ أقسامٌ :

أحدها : كفرّ صادرٌ عن جَهلٍ وضلالٍ وتَقليدِ الأسلافِ، وهو كفرُ أكثَرِ الأُتباع والعوامُ .

الثَّاني: كفرُ مجحودٍ وعنادٍ وقَصدِ مخالفَةِ الحقُّ؛ كَكُفرِ مَن نَقدَّمَ ذكرهُ .
وغالبُ ما يَقعُ هذا النُّوعُ فيمَن له رياسَةٌ علميَّةٌ في قومهِ من الكفَّارِ، أو
رياسَةُ سُلطانيَّةُ، أو مَن له مأكلُ وأموالٌ في قومهِ، فيخافُ هذا على رياستهِ، وهذا على مالدِ ومأكلهِ، فَيُؤيِّرُ الكفرَ على الإيمانِ عَمدًا .

الثَّالَث : كَفَرُ إعراضٍ مَحْضٍ، لا ينظرُ نيما جاءَ بهِ الرِّسولُ، ولا يُحِبُّهُ ولا يُنغضُهُ، ولا يُواليهِ ولا يُعاديهِ، بل هوَ مُعرِضٌ عن مُتابَعتهِ ومُعاداتهِ^(١) .

وهذان القسمانِ أكثَرُ المُتكلِّمينَ يُتكرُونهما، ولا يُثْبِتونَ من الكُفرِ إلّا الأُوَّلَ، ويجعلونَ الثَّاني والثَّالث كُفرًا لدلالتهِ على الأُوَّلِ لا لأَثَّهُ في ذاته كفرٌ، فليسَ عندهم الكفرُ إلَّا مُجرُّدُ الجَهلِ .

ومَن تأثَّلَ القرآنَ والشُّنَّة، وسِيَرٌ الأنبياءِ في أُمَّيهِم ودعوتهم لهم، وما

⁽ ١) فهذا ليس عنده إيمانُ أَصلًا ، فَضْلًا عن أَنْ يكونَ عنده نقيضُهُ تعمُدًا ، فالكُفُرْ عنده ناتجٌ عن خُلُو الإيمان من قلبه .

۳۳۲ حار السُّعادة

جَرى لهم معهم جَزَمَ بخطأ أهلِ الكلامِ فيما قالوه، وعَلِمَ أَنَّ عَامَّةً كَفرِ اللَّهُمِ عَن تَبَقَّنِ وعلم ومعرقة بصدق أبياتهم وصحّة دعواهم وما جاءوا به (١) . وهذا القُرآنُ مملوءٌ من الإحبارِ عن المشركينَ عُبَّادِ الأصنامِ أَنَّهُم كانوا يُبَرُّونَ باللَّهِ وأَنَّهُ هو وحدَّهُ رَبُّهُم وخالقهُم، وأنَّ الأرضَ وما فيها له وحدَّهُ، وأنَّهُ ربُ السَّمواتِ السَّبعِ وربُ العَرْشِ العَظيمِ، وأنَّهُ بيدهِ مَلكُوتُ كلِّ شيء، وهو يُجيرُ ولا يُجارُ عليه، وأنَّهُ هو الذي سخّرَ الشمسَ والقَمَرَ، وأنزَلَ المطرَ، وأخرَجَ الشّاتَ .

والقُرآنَ مُنادِ عليهم بذلكَ، مُحتَّجٌ بما أقرُوا به من ذلكَ على صحَّةِ ما دَعتهُم إليهِ رسلهُ، (فكيفَ يقالُ : إنَّ القومَ لم يكونوا مُقرِّينَ قَطُّ بأنُّ لهُم ربًّا) وخالقًا !!؟

هذا بُهِنانٌ عظيمٌ، فالكُفرُ أمرٌ وراءَ الجهلِ، بل الكُفرُ الأغلظُ هو ما أنكرَهُ

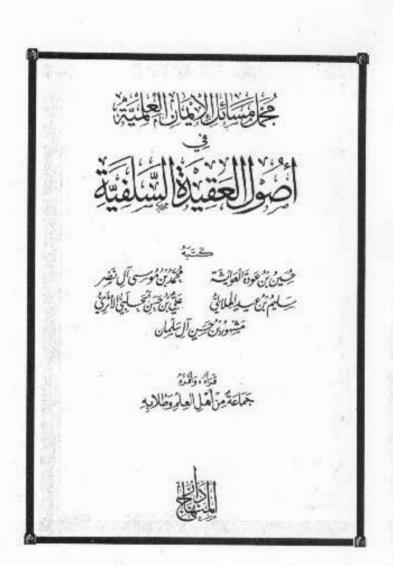
هؤلاء وزَعموا أنَّهُ ليسَ بكفرٍ .

قالوا : والقلبُ عليه واجبانِ لا يصبر مؤمنًا إلّا بهما جميعًا : واجبُ الشعرفَة والعلم، وواجبُ النحبُ والانقيادِ والاستسلام، فكما لا يكونُ مؤمنًا إذا لم يأتِ بواجبِ الحبُ لم يأتِ بواجبِ العب والاعتقاد، لا يكونُ مؤمنًا إذا لم يأتِ بواجبِ الحبُ والانقياد والاستسلام، بل إذا تركَ هذا الواجبَ مع علمهِ ومعرفتهِ به، كانَ أعظمَ لم كفرًا وأبعَدَ عن الإنجانِ من الكافرِ جهلًا ، فإنَّ الجاهلَ إذا عَرَفَ وعلمَ فهوكُ قريبٌ إلى الانقيادِ والاتباع، وأمّا المُعايدُ فلا دواءً فيه .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ كَيفَ تهدي الله قومنا كَفَروا بعدَ إيمانِهِم وَشهِدوا أنَّ الرُّسولَ حقُّ وجاءَهُم البيّناتُ والله لا تهدي القومَ الظَّالمين ﴾ [آل

⁽ ١) وهو كُفر الجُحود .







والمنالة المحتالة

المِمْتُونَ لِلْفِينِي كَفِفُونِكُمْ

الطبعة الأؤل

77:10_-7:17

رقم الإيداع: ۲۰۰۲/۲۰۰۸۱



٨١ شارع الهدي المحمدي - أمام مسجد الهدي
 المحمدي - أحمد عرابي - مساكن عين شمس -القاهرة
 ۱۲ ۳۹ ۵۳۲ ۱۷ ماتف ۱۲ ۳۹ ۵۳۲ ۱۲ مسائن





وَحِيْرَةِ النَّعَاةِ إِلَى اللهِ فِي الْعَالَمِ الإسْلامِيُّ؛ رَغْبَةُ بِالإِفَادَةِ مِن ملاحظًاتِهِمْ، واقْتِرَاحَاتِهم؛ فَقَرَؤُوهُ، وَأَقَرُّوه –بِفَضْلِ اللهِ، وتَوفِيقِهِ– مُنتَفِعِينَ مِمَّا أَبْدَوه نَنا مِن تَوجِيهَات؛ مِنْهُم:

فضيلة الشبخ/ سعد الحصيُّن.

فضيلة الأستاذ الدكتور الشبخ/ ربيع بن هادي المدخلي.

فضيلة الشيخ/ على بن حمد الخشان.

فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين آل الشيخ.

فضيلة الشيخ/ أحمد بن يجيي النَّحمي.

فضيلة الشيخ/ الدكتور مُحمَّد المغراوي.

فضيلة الشيخ الدكتور/ وصي الله عباس.

فضيلة الشيخ الدكتور/ مُحمَّد بن عمر بازمول.

فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد العنبري.

قضيلة الشيخ/ أسامة بن عبد اللطيف القوصي. .

فضيلة الشيخ/ أبي الحسن المأربي.



فضيلة الشيخ/ مُحمَّد بن هادي المدخمي.

قضيلة الشيخ/ عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم.

فضيلة الشيخ/ حسين عشيش.

فضيلة الشيخ/ محمود عطية.

... جَزَاهُم الله خَيْرًا -جَميعًا-.

وَمِنْ ثُمَّ؛ فَقَد اسْتَقَرَّ رَاثِنَا عَلَى عَرَضِهِ عَلَى سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آلِ الشَّبْخِ -نَفَعَ اللهِ بِهِ- الْمُفْتِي الْعَامِّ، وَرَئِيسِ هَيْفَةُ كَبَارِ الْعُلَمَاءِ، وَاللَّحَنَّةِ الدَّائِمَةِ لِلإِفْتَاءِ، وَالرَّئِيسِ الْعَامُّ لإذارَات البُحوث الْعَلْمَيَّة وَالإِفْتَاء.

وَقَدْ تَمَّ إِرْسَالُهُ بِوَاسِطَةِ الْبَرِيدِ الرَّسْمِيِّ مِنْ حِلالِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ سعد الحصيَّن -خَفِظَهُ الله- الْمُسْتَقْشَارِ الدَّيني السُّعودي فِي الأَردُن.

وَالْتَظَرَّنَا قُرَابَةَ شَهْرَينِ؛ رَجَاء وُصُولِ جَوابٍ عَلَى مَا أَرْسَلْنَا. وَفِي رِخْلَةِ الأَخِ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَلِييِّ

٢ – الْكُفُّــرُ

ا ١- التَّكُفيرُ حُكُمٌ شَوْعِيٌّ، مَرَدُّهُ إِلَى اللهِ -تَعَالَي- وَرَسُولِهِ

奖

٢ - مَنْ ثَبَّتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينِ؛ لَمْ يَزُلُ عَنْهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِيَقِينِ.

٣- لَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ -وَصَفَتْهُ النَّصُوصُ بِالْكُفْرِيَكُونُ كُفْرًا أَكْبَرَ مُخْرِجًا عَنِ الْمُلَّةِ إِذِ الْكُفْرُ كُفْرَالِ: أَصْغَرُ،
وَأَكْبَرُ وَ فَالْحُكُمُ عَلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ -أَوِ الأَفْعَالِ- إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى نَسْقِ طَرِيقَةٍ عُلَمَاءِ أَهْلِ السَّتَةِ، وَأَحْكَامِهِمْ.
 نَسْقِ طَرِيقَةٍ عُلَمَاءِ أَهْلِ السَّتَةِ، وَأَحْكَامِهِمْ.

٤ - لا يَخُورُ إِيقَاعُ حُكْمِ الثَّكُفيرِ عَلَى أَيَّ مُسْلَمٍ إِلا مَنْ
 ذَلُ الْكِتَابُ وَالْسُنَّةُ عَلَى كُفْرِهِ دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ، صَرِبْحَةٌ بَيْنَةً ا فَلا يَكُفى فى ذَلَكَ مُحَرَّدُ الشَّبْهَة وَالظَّنَّ.

٥- قَدْ يَرِدُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا القَوْلَ،
 أو العَمَلَ، أو الاعْنَقَادَ: كَفُرٌ وَلا يُكَفَّرُ بِهِ أَحَدٌ حَيْنَا- إِلاَّ إِذَا
 أقيمَتْ عَلَيهِ الْحُجَّةُ: يِتَحَقَّقِ الشَّروطِ ﴿ عِلْمَا، وَقَصْدًا، وَاخْتِيَارًا -) عَمَاهِمُ عَمَاهُمُ عَمَاهُمُ عَمَاهُمُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ اللهِ الْحَالَا عَمَاهُمُ عَمَاهُمُ عَمَاهُمُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

التحط المعتق المنع المومرة وَالْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ -وَهِيَ عَكْسُ هَذِهِ، وَأَضْدَادُها-

EVY

٦- الكُفْرُ أَلُواعُ: جُحُودٌ، وَتُكْذِيبُ، وَإِيَّاءُ، وَشَكَّ، وَنِفَاقَ، وَشَكَّ، وَنِفَاقَ، وَإِعْرَاضٌ، وَاسْتِهْزَاءً، وَاسْتِحْلالٌ؛ كَمَّا ذَكَرَهُ أَتِمَّةُ الْعِلْمِ؛ شَيْخُ الإسْلام، وَتِلْمَيْدُهُ ابْنُ قَيْمِ الْحَوزِيَّةِ، وَغَيْرُهُمَا مِن أَتِمَّةِ السُنَّة - رَحْمَهُم الله -.

المُمَالِيَّ مِنَ الْكُفْرِ الْعَمَلِيِّ -وَالقَوْلِيُّ - مَا هُوَ مُخْرَجٌ مِنَ الْمِلَةِ بِذَاتِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتَخْلَالٌ قَلْبِيُّ؛ وَهُوَ مَا كَانَ مُضَادًا لِلإِيْمَانِ مِنْ كُلُّ وَجْه؛ مِثْلُ: سَبُّ اللهِ -تَعَالَى-، وَشَقْمِ الرَّسُولِ ﷺ، وَالسَّجُودِ لِلصَّنَم، وَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَاتِ ... ومَا فِي مَعْنَاهَا.
مَعْنَاهَا.

وَتُنْزِيلُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الأَعْنِيانِ -كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُكَفَّرَاتِ-لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِشَرْطِهِ الْمُعْتَبَرِ

٨- وَنَقُولُ -كَمَا يَقُولُ أَهْلُ السُّنَةِ-: إِنَّ العَمَلَ الْكُفْرِيُّ (كُفْرُ)
 (كُفْرٌ) يُكَفْرُ صَاحِبَهُ؛ لِكُونِهِ يَدُلُ عَلَى كُفْرِ الْبَاطِنِ، وَلاَ نَقُولُ - كَمَا يَقُولُ أَهْلُ البَدَعِ-: (الْعَمَلُ الْكُفْرِيُّ لَيْسَ كُفْرًا! لَكِئْهُ دَلِيلٌ



٣- الصَّلاةُ

١- أَهَمُّ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ الْعَمَلِيَّةِ وَٱكْبَرُهَا؛ بَلْ عَبُودُهُ؛ وَهِيَ
 عَلَمُ الإِيْمَانِ، وَأَعْظَمُ خِصَالِهِ الْبَدَئِيَّةِ.

٣- تَارِكُهَا -خُخُودًا- كَافِرٌ خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، لاَ تَعْمَمُ
 خِلافًا فِي ذَلِكَ نَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ.

وَمِثْلَهُ -رِدَّةً وَكُفُرًا- مَنْ عُرِضَ عَلَى السَّيْفِ، فَقَدَّمَ الْمَوْتَ عَلَى الصَّلاة.

٣- الْحِلافُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ -أَثْبَاعِ مَنْهَجِ السُّلَفِ- وَاقِعٌ فِيمَنْ تَرْكَهَا تَكَاسُلاً مِنْ غَيْرٍ جُحُودٍ وَلا إِنْكَارٍ، كَمَا نَفَلَهُ غَيْرُ وَاحِد مِنْ أَهْلِ العِلْمِ؛ كَالإمَامِ مَالِكِ: وَالإِمَامِ الشَّافِعِي، وَهِيَ رِوَاية -مَشْهُورَة- عَن الإمَام أَحْمَد.

٤ - مَنْ كَفْرٌ تَارِكَ الصَّلاةِ -بِإِطْلاَق-: لَمْ يَتْهِمْ مُحَالِفَهُ بِالإِرْجَاءِ؛ وَلاَ يَحُوزُ لَهُ.

وَمَنْ لَمْ يُكَفَّرُ تَارِكَ الصَّلاةِ -تَكَاسُلاً-: لَم يَرْمٍ مُحَالِفَةُ بِالْحُرُوجِ؛ ولاَ يُنْتِغِي لَهُ.

£ 4 V £

٥- تَرْكُ الصَّلاةِ -عِنْدَ مَنْ كَفْرَهُ فِي النَّاليا- كَفْرٌ أَكْبَرُ
 يَنْسَحِبُ عَلَى مُواقعه في الآخرة.

وَأَمَّا تَكُفِيرُهُ -كُفْرًا أَكْبَرَ- فِي الدُّنْيَا -مَعَ تَحَقَّى الشُّروط، وَانْتِفَاءِ الْمُوَانِعِ-، وَجَعْلُهُ -فِي الْوَقْتِ نِفْسِهِ- تَحْتَ الْمَشْيَةِ فِي الآخِرَةِ- إِنْ أَخْلُصَ بِغَوْلِهِ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ"- فِي الدُّنيَا!- فَقَوْلُ مُخْتَرَعٌ؛ لَيْسَ مِنْ مَقَالَاتَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي شَيء.

لأَنَّ الْعُلَمَاءَ -الْمُرجَّحِينَ لِلشَّكُفِيرِ- يَخْرِمُونَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ
"فِي الآخِرَةِ مُخَلَّدٌ فِي نَارِ جَهِنَّمَ"؛ وَيُعَلِّلُونَ ذَلِكَ بِكُونِ "اللّذي لا يُصَلِّي لَيْسَ فِي قَلْبِهِ إِيْمَانَ"، وَأَنَّهُ "لَوْ كَانَ صَادِقًا بِقُولِ: "لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهِ" مُخْلَصًا بِهَا- لَنْ يَتُرُكَ الصَّلاَةَ".

٦- وَعَلَيهِ: فَالْحِلَافُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ -عَلَى وَجُهِهِ الْحَقِّ حلافٌ مُعْتَبَرٌ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّة، لا بُفْسِدُ الأُخُوَّةَ الإِيْمَانِيَّة؛ كُمَا كَانَ
 الْحَالُ فِي عَهْدِ السَّلَفِ الأُوَّلِ؛ مِنَ الأَئِمَّةِ اللّذِينَ تَلَقَّتُهُمُ الأُمَّةُ



بِالْفَيُولِ، وَشَهِدَتْ لَهُمْ بِالإِمَامَةِ؛ كِالإِمَامِ مَالِكٍ، والإَمَامِ أَخْمَدَ، وَالإَمَامُ الشَّافِعِيُّ ... وَغَيْرِهِم.

... وَاسْتَمَرُّ الحِلافُ الْعِلْمِيُّ السُّنِّيُّ -فِي ذَلِكَ- حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا؛ كَمَا كَانَ يَيْنَ الإمَامَينِ الْحَلِيلَيْنِ: الأَلْبَانِيُّ، وَابْنِ بَالٍ - رَحْمَهُما الله- وَغَيْرهما.

٧- لا مَانِعَ شَرْعِيَّ مِنَ التَّرْحِيحِ الْعِلْمِيُّ، وَالنَّظَرِ الْفِقْهِيُّ؟ الْتُصَارًا لِقَوْلِ -فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- دُونَ الآخَرِ -وَتَأْيِيدِهِ- ضِمْنَ دَائِرَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ-؟ عَلَى اختلافِ نَوْعِ التَّرْحِيح، وَمَاهِيَّةِ الْقَوْلِ بِهِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَنْهَجِيَّةِ الْبَحْث، وَأَدَبِ الخِلافِ.



كُمَّا فَوَّرَهُ وَفَصَّلَهُ شَيخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَبْدِيَّةً، وَتِلْمِيلُهُ الإِمَامُ ابْنُ قَيِّم الجَوْزِيَّة.

٥- الْحَاكُمُ بِغَيْرِ مَا أَلْزَلَ اللهُ؛ يُنْظُرُ حَالُهُ:

فَإِنْ تَرَكَ حُكُمَ اللهِ مُسْتَحِلاً لِلَمَكَ، أَوْ رَأَى أَنَّهُ مُحَيِّرٌ فِيهِ، أَوْ أَنَّ حُكُمَ اللهِ مُسْتَحِلاً لِلَمَكَ، أَوْ رَأَى أَنَّهُ مُحَيِّرٌ فِيهِ، أَوْ أَنَّ حُكُمَ غَيْرِ اللهِ أَنْ حُكُمَ اللهِ لَا يَصْلُحُ لَهُمْ: فَهُو كَافِرٌ حَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ؛ بَعْدَ تَجَعَّقُ الشُّروطِ وانْنِفَاءِ الْمُمَوانِع -حَسْبَ مَا يُغْتِي بِهِ حَاصَةً أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الرَّاسِحِينَ فِي الْمُوانِع -حَسْبَ مَا يُغْتِي بِهِ حَاصَةً أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الرَّاسِحِينَ فِي الْمُقَاهِ فَي اللّهِن-.

وَإِنْ نَرَكَ الْحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله -لِهَوى، أَوْ مَصَلَحَةٍ، أَوْ حَوْف، أَو تَأْوِيلِ- مَعَ إِفْرَارِهِ، وَيَقِينِهِ بِخَطَاهِ، وَمُخَالَقَتِهِ: فَهُو وَاقِعٌ فِي الْكُفْرِ الأَصْغَرِ، مُرْتَكِبٌ لِمَا هُوَ أَكْثِرُ مِنَ الرَّنَا، وأَعْظُمُ مِنَ الزَّنَى، وَأَشَدُ مِن شُربِ الْحَمْرِ، وَلَكِئَهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ؛ كَمَا قَالَهُ أَنْهُ السَّلَف؛ وعُلْمَاؤُهم. ٣- السّعَى لإقامة شرع الله -في البلاد التي لا تَحْكُمُ به- والعَمَلُ عَلَى اسْتَنَافِ الحَيَاةِ الإسلاميَّةِ -عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ- والتي تَحْمَعُ الْمُسْلِمِينَ، وَتُوَحَّدُ كَلِمَتَهُم: -وَاحِبُ شَرِعيُّ- ضِسْنَ مِنْهَاجِ التَّغِيمِ الرَّبَالِ: ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا مِنْهَاجِ التَّغِيمِ الرَّبَالِ: ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا مِنْهَاجِ التَّغِيمِ الرَّبَالِ: ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِلْقُسِهِم ﴾ و من غير حربيّة فاسدة، ولا عصبيّة كاسدة (!) اعتصامًا بالكتاب والسّنَة، وفَهُم سَلَف الأمّة -مِنَ الصّحَابَة والتّابِعِينَ-، بالكتاب والسّنَة، وفَهُم سَلَف الأمّة -مِنَ الصّحَابَة والتّابِعِينَ-، وتَعَاوِلًا عَلَى البرِّ وَالتَّقُورَى، وتَوَاصِيًا بالحق والصّبِر؛ تصفيمَة لما أَصَابَ عَقَائِدَ الْمُسْلِمِينَ -مِنْ شُواتِب-، وتَرْبِيَةُ لَهُمْ عَلَى مَنْهَجِ الْحَقِّ اللاحِب.

杂杂杂杂



ولصادياته فيجينا فيتكا

١- "الأدلة والشواهد على وجوب الأعدُّ بخير الواحد في الأحكام والعقائد" سليم بن عيد الهلالي.

٣- "إضاءة الشموع في بيان الهجر الممنوع والمشروع" مشهور بن حسن آل مليمان.

٣- "أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب" الدكتور ربيع بن هادي الدخلي.

٤- "إنها سلفية العقيدة والمنهج" على بن حسن الحلبي.

 هل الحديث هم الطائفة المنصورة الناحية" الدكتور ربيع بن هادي المدخلي.

٣- "بدعة التعصب للذهبي" محمد بن عبد العياسي. "

٧- "البدعة وأثرها السيئ في الأمة" سليم بن عيد الحلالي.

٨- "بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف" سليم بن عيد الحلالي.

٩- 'التحذير من فئنة التكفير" علي بن حسن الحلبي.)

الحلي.

١١- "التصفية والتربية وحاحة المسلمين إليها" محمد ناصر الدين الألباني.

١٢- التعريف والتنبثة بتأصيلات الشيخ الألباني في مسائل الإيمان والرد

على المرسطة" علي بن حسن الحلمي.



١٣- "التعظيم والمنة في الانتصار للسنة" سليم بن عيد الهلالي.

إلى الثبات على الإسلام" سليم بن عيد الهلائي.

١٥- "الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة" سليم بن عيد الهلالي.

١٦- "الحديث حجة ينقسه في الأحكام والعقائد" محمد ناصر الدين

الألبان.

١٧- "لحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة" الدكتور خالد العنبري. ﴿

١٨- "الدعوة إلى الله بين التعاون الشرعي والتحمع الحزبي" علي بن حسن

الحلي.

١٩- "دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولياب" سليم ع ابن عيد الحلالي.

. ٢- "رؤية واقعية في المناهج الدعوية" على بن حسن الحلبي.

٢١- السراج الوهاج في معرفة المنهاج" أبو الحسن المأربي.

٣٢- "صيحة تذير بخطر التكفير" على بن حسن الحلبي.

٣٣- "العقلانيون أفراخ المعتزلة" على بن حسن الحلبي.

٢٤- "علم أصول البدع" على بن حسن الحلي. الم مسهق

٢٥- "العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم" الدكتور ربيع بن

هادي المدخلي.

٢٦ - "فقه الواقع" على بن حسن الحلبي،

٢٧- "فقه السياسة الشرعية" الدكتور خالد العنبري.

٢٨ - "كتب حذر العلماء منها" مشهور بن حسن آل سليمان.

٢٩- "لماذا احترت المهج السلقي" سليم بن عيد الهلالي.

٣٠- "المحرج من القتنة" مقبل بن هادي الرادعي.

٣١- "مدارج العبودية من هدي خير البرية" سَليم بن عيد الهلالي.

٣٢ - "مدارك النظر في السياسة" عبد المالك رمضاي الجزائري.

٣٣- "مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية" على بن حسن الحلبي.

٣٤- "منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرحال والكتب والطوائف" الدكتور ربيع بن هادي المدخلي.

"٣٥- "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل" الدكتور ربيع

محرُّ من ابن هادي المدحلي. فِنْقُالِدُرْ مُرْفِي ٣٦ - "المنافقون" محمد بن موسى آل نصر. معرفي ١٦٠ - "المنافقون" محمد بن موسى آل نصر.

الوحم من ابن هادي المدي المجتمال في ٣٦ - "المنافقون" محمد بن موسى ال نصر. (٣٧ - "هزيمة الفكر التكفيري" الدكتور خالد العنبري. (٣٧ - المدين من الم ٣٨ - "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة"

المعصومي- تحقيق سليم بن عبد الهلالي.

٣٩- "وجوب الأبحذ بحديث الآحاد في العقيدة" محمد ناصر الدين الأنبان.

> فكني اضواع السنف للصفه النصويري والليهيزانة القنية ٨١١١٤ : ١١ سرم ومر ١١٠.



بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب بعنوان (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه خالد على العنبري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان: (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه خالد العنبري، وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة، وتحريف للأدلة عن دلالاتها التي نقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة، ومن ذلك ما يلي:

 ١ ـ تحريفه لمعاني الأدلة الشرعبة، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم؛ حذفًا أو تغييرًا على وجه يُفْهَم منها غير المراد أصلاً.

٢ _ تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم.

٣ ـ الكذب على أهل العلم، وذلك في نسبته للعلامة الشيخ
 محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ ما لم يقله .

٤ ـ دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في النشريع العام، إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر، وهذا محض افتراء على أهل السنة؛ منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله السلامة والعافية.

وبناءً على ما تقدم؛ فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، وتذكّر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى، ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجئة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

عضو عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

عضو بكر بن عبدالله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان



فتوى رقم (٢١٥١٧) وتاريخ ٢١/٦/١٤هـ في التحذير من كتابي «التحذير من فتنة التكفير» و «صيحة نذير»

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. . أما بعد:

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٩٢٨) وتاريخ ١٤٢١/٥/١٣هـ. ورقم (٢٩٢٩) وتاريخ والدين الدين الدين الدين الدين المثان كِتابَيْ: «التحذير من فتنة التكفير» واصيحة نذير» لجامعهما/ علي حسن الحلبي، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، وينسب ذلك إلى أهل السنة بالجماعة، ويبني هذاين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تبمية، والحافظ على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تبمية، والحافظ ابن كثير، وغيرهما رحم الله الجميع، ورغبة الناصحبن بيان ما في هذاين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل. الخ.

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين، والاطلاع

عليهما؛ تبيَّن للجنة أن كتاب: «التحذير من فتنة التكفير؛. جَمْع/ علي حسن الحلبي، فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه، يحتوي على ما يأتي:

١ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل، الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، كما في ص/٦ حاشية/٢، وص/٢٢ وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة: من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك.

٢ - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في: «البداية والنهاية: ١١١٨/١٣ حيث ذكر في حاشية ص/١٥ نقلاً عن ابن كثير: «أن جنكز خان ادعى في الباسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم»، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى -.

وهذا إنما هو مذهب المرجئة.

- ٤ تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور: أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
- تعلیقه علی کلام من ذَکر من أهل العلم بتحمیل کلامهم
 مالا یحتمله، کما فی الصفحات ۱۰۸ حاشیة/۱، ۱۰۹
 حاشیة/۲۱، ۱۱۰ حاشیة/۲.
- ٦ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، ويخاصة في ص/٥ ح/١، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة ـ الرافضة ـ وهذا غلط شنيع.
- ٧- وبالاطلاع على الرسالة الثانية: قصيحة نذيرة، وُجِد أنها كَمُسَانِد لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكِرَ ! لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هاذين الكتابين: لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما؛ لما فيهما من الباطل والتحريف، ونصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل



العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وخُسْن معتقدهم، وأن العلم أمانةٌ لا يجوز نشره إلا على وَفْق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ، ، ،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

> عضو صالح بن فوزان الفوزان

عضو بكر بن عبدالله أبو زيد

التحذير من كتاب «هزيمة الفكر التكفيري؛ لخالد العنبري بقلم/ فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء مجلة الدعوة عدد ١٧٤٩-٤ ربيع الآخر ١٤٢١

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

[وضوح عقيدة أهل السنة]

قَانِ عَقَيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية، الألبس فيها ولا غموض؛ لأنها مأخوذة من هدي كتاب الله وسنة رسول الله الله عن السلف، وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لاشك فيه ولا جدال حوله.

[ظهور نابتة ثنازع عقيدة أهل السنة في الإيمان] إلا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين



جعلت بعض أصول هذه العقيدة مجالاً للنقاش والأخذ والرد، ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال الإرجاء فيه، والإرجاء كما هو معلوم عقيدة ضالة تريد فَصْل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان، بحيث يصبح الإنسان مؤمنًا بدون عمل، فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا انتقاصًا، وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد أنكرها العلماء وبينوا بطلانها وآثارها السيئة ومضاعفاتها الباطلة، وآل الأمر بهذه النابتة إلى: أن تُشَعَ على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء، ويسمونهم بالخوارج والتكفيريين، وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السئة والجماعة، التي هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر - التي هي دون الكفر - وهو مذهب باطل، وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان - الذي وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان - الذي هو عندهم مجرد التصديق - لا يضر معه معصية وإن كانت كبيرة.

فأهل السنّة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة - التي هي دون الكفر - لا يكفر كما تقوله الخوارج، ولا يكون مؤمنًا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة. بل هو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، وهو تحت المشيئة - إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بِقَدْر ذنوبه - كما قال تعالى: ﴿ إِنْ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامًا ﴾ [النساء/ ٤٨].



[نقد كتاب «هزيمة الفكر التكفيري]

وقد وصل إلي كتاب بعنوان «هزيمة الفكر التكفيري» تأليف خالد العنبري، قال فيه: «فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلفته الخوارج الحرورية».

وقال عليه الصلاة والسلام: «بَيْن العبدِ وبين الكُفْر ترك الصلاة»، وقال: «فمن تركها فقد كفر»، وأخبر تعالى أن تَعَلَّم السحر كُفْر، فقال عن المَلكَيْن اللذين يعلمان السحر:

وفرَّق بين من كَفَّره الله ورسوله، وكفره أهل السنّة والجماعة؛ اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله وبين من كَفَّرته الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم بغير حق، وهذا التكفير الذي هو بغير حق ـ هو الذي يسبب القلاقل والبلايا من الاغتيالات والتفجيرات. أما التكفير الذي يُبنَى على حكم شرعي؛ فلا يترتب عليه إلا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان، وبلادنا بحمد الله على مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير، وليست على مذهب الخوارج.

ثم قال العنبوي: «فالواجب في الكفر البواح وهو الكفر المجمع عليه التكفير، والتوقف عنه إرجاء خطير».

أقول: الكفر البواح هو كما بينه النبئ ﷺ: ما عليه برهان من الكتاب والسنة، والإجماع يأتي الاستدلال به بعد الاستدلال بالكتاب والسنة. نعم إذا كان الدليل محتملاً فهذا لا يجزم بأحد الاحتمالات من غير مرجع، أما إذا كان الدليل نصًا فهذا هو البرهان الذي لا يُعدّل عن القول بِمُوْجبه، كما قال النبي ﷺ: اعتدكم فيه برهان».

والعلماءُ المعتبرون مجمعون على تكفير من كَفَّره الله ورسوله، ولا يقولون بخلاف ذلك ولا عبرة بمن خالفهم.

ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص/ ٢٧):

«التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو: الحكم بغير
ما أنزل الله، على أنه من عند الله، كمن حَكَم بالقوانين
الفرنسية وقال: هي من عند الله أو من شَرْعِهِ تعالى، ولا
يخفى أن الحُكَّام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك، بل
هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر
القاصرة، والتبديل بهذا المعنى لا بالمعنى الذي يذهب إليه
أهل الغلو كُفْر بإجماع المسلمين؛ كذا قال.

ونقول: هذا التبديل الذي ذكرت أنه كُفر بإجماع المسلمين، هو تبديل غير موجود، وإنما هو افتراضي من عندك، لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم، وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية، وإلغاء المحاكم الشرعية، وهذا كفر - أيضًا -؛ لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًّا، ويُجل محلها القوانين الوضعية، فماذا يبقى للإسلام؟!

وما فَعَل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة، وهذا لم تَذْكره، ولم تبين حكمَه، مع أنه فَصُل للدين عن الدولة، فكان الحكم قاصر عندك على التبديل فقط، حيث



ذكرت أنه مُجْمَع على كفر من يراه، وكان قسيمه وهو: الاستيدال، فيه خلاف حسبما ذكرت، وهذا إيهام يجب بيانه.

ثم قال العنبري في رده على خصمه: إنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو بغير جحود.

وأقول: كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على المجحود، بل يتناول الاستبدال التام، وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد، أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو قال: يستوي الأمران، كما نص على ذلك أهل العلم. حتى ولو قال: حكم الله أحسن ولكن يجوز الحكم بغيره، فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكم الله وكفره بالإجماع.

ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا: أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - يُكفُر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرِّق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها، فقال: محمد ابن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من انعلماء.. الخ ما ذكر.

ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد

ابن إبراهيم التي أشار إليها، وهل قُرىء نصها على الشيخ ابن باز أو ١٩٧٧ ولا ذَكر المرجع الذي فيه تغليط ابن باز لشيخه، وإنما نقل ذلك عن المجلة الفرقان، والمحلة الفرقان، لم تذكر نصل فتوى مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شبخه، ولعلها اعتمدت على شريط، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتَمد عليه في نقل كلام أهل العلم؛ لأنها غير محررة، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم.

هذا بعض ماظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور، وعلى غيره ممن يتكلمون ويكتبون في هذه الأصول العظيمة، التي يجب على الجميع الإمساك عن الخوض فيها، والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة، والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيل في مساجدهم ومدارسهم، وحصل الاتفاق عليها والاجتماع على مضمونها، ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا.

وختامًا نقول: إننا بريئون من مذهب المرجئة، ومن مذهب الخوارج والمعتزلة، فمن كفَّره الله ورسوله فإننا نكفره، ولو كرهت المرجئة، ومن لم يكفره الله ولا رسوله فإننا لا تكفره، ولو كرهت الخوارج والمعتزلة. هذه عقيدتنا



التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ ولانقبل الأفكار الوافدة إلينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

الفِهْرِئ

مقدمة للطبعة الثانية	٥
تقديم الوالد	
«محمد إبراهيم شقرة»	4 9
المقدمة	٥٣
تمهيد	۲۲
الفَصْلُ الأَوَّلُ:	
«تعريف مقيقة الإيمان عند المبتدعة»	۸٧
الفَصْلُ الثَّاني:	
«بُطْلانُ قَوْل المَافِظ «ابن حَجَر» أُنَّ الإِيمَانَ	
عِنْد السَّلْفِ هُوَ: الاعْتِقَاد بالقَلْبِ والنُّطْق باللَّسَان	
والعَمَل بالأُركان والعَمَل شَرْط فِي كَمَالِه» ٥٦	90
الفَصْلُ الثَّالثُ:	
«مَقِيقَةُ اللُّفْرِ مَأَنْوَاعِهِ» ٤٠	٠ ٤

127	الفَصْلُ الرَّابِعُ: «طَرْحُ تَقْسِيم الكُفْر إِلَى «اعْتِقَادِي وَعَمَلِي» ـ لَمَّا لُبّسَ فِيهِ ـ والاكْتِفَاء بالتَّقسيم السَّلَفِي الشَّرْعِي «كَفر أكبر وكَفر وأُصغر أو كفر دون كفر»
	الفَصْلُ الخامسُ:
	«شُبُهَاتُ العَالَمَة «اللَّلْبَاني» يَخْلَلْهُ
1 V 9	في «مسائل الإيمان»
۱۸۱	«الشبهة الأولى»
191	«الشبهة الثانية»
۲۲۳	«الثبهة الثالثة»
777	«الشبهة الرَّابعة»
۲۳۳	«الشبهة الخامسة»
۲٤.	«الشبهة السادسة»
7	«الشبهة السابعة»
707	«الشبهة الثامنة»
۲٦.	«الشبهة التاسعة»
770	«الشبهة العاشرة»

«الشبهة العادية عشرة»....

*****	£9V	
		الفَصْلُ السَّادسُ:
	مَة «الأَلْبَانِي» يَظْلَلْهُ	«سَبَبُ اصْطِرَابِ العَلاَّهُ
) ودخول «التَّجَهُم»	في «مسائل الإيمان»
٣٧٥		مِنْ بَابِهِ الوَاسِع»
		الفَصْلُ السَّابِعُ:
	م» عند «ابن تَيْمِيَة»	«مَعْنَىٰ كَلِمَة «الإِلْتِرَا
٣٨٩	الإِسْلَام»	وابن «القَيّم» شَيْخَي
		الفَصْلُ الثَّامنُ:
	ل» أو «الشَّرع المُبَعَّل»	«مَعْنَىٰ كَلِمَة «التَّبْدِيا
٤٠٥	بِن تَيْمِيَةً" وَظُلِللهُ	عند شيخ الإسلام «أب
		~ 0
		الفَصْلُ التَّاسعُ:
		"-(11 2 - 0 11(m) 1 - 00 - m

عند شيخ الإسلام «أبن تَيْمِيَة» وَظُلَّهُ».....

الفَصْلُ العَاشرُ: «مَقِيقَةُ «اللإِيمَانِ» المُرَكَّبَةِ عند «أبن تَيْمِيَة»



	و.«أبن قَيِّم الجُونِرِيَة»
٤٣٨	ثَمَيْخَي اللِمِسْلَلم»ثَمَيْخَي اللِمِسْلَلم»
٤٤١	«الخاتمة»
807	«تبديع د. حالح الفوزان عضو اللَّجنة الدَّائمة لأبو رحيّم»
१०१	«وثائق المبتدعة طائفة المرجئة الجدد»
१९०	«الفهريس» »